性理大方書卷之六

正蒙二

至當篇第九

至當之謂德百順之謂福德者福之基福者德之致無入而非百順故君子樂得其道

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配至德

大德敦化仁智合一厚且化也小德川流淵泉時出之也

大德不踰閑小德出入可也大者器則小者不器矣

德者得也凡有性質而可有者
日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知之細也
浩然無害則天地合德照無偏繫則日月合明天地
同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合
德日月合明然後能無方體能無方體然後能無我
禮器則藏諸身用無不利禮運云者語其達也禮器
云者語其成也達與成體與用之道合體與用大人
之事備矣禮器不泥於小者則無非禮之禮非義之
義蓋大者器則出入小者莫非時中也子夏謂大德
不踰閑小德出入可也斯之謂爾

禮器則大矣脩性而非小成者與運則化矣達順而樂亦至焉爾

萬物皆備於我言萬物皆有素於我也反身而誠謂行無不慊於心則樂莫大焉

未能如玉不足以成德未能成德不足以孚天下脩已以安人脩已而不安人不行乎妻子况可愾於天下

正已而不求於人不願乎外之盛者與

仁道有本近譬諸身推以及人乃其方也必欲博施濟衆擴之天下施之無窮必有聖人之才能弘其道

聖人同乎人而無我

制行以己非所以同乎人
必物之同者己則異矣必物之是者己則非矣
能通天下之志者爲能感人心聖人同乎人而無我
故和平天下莫盛於感人心
道遠人則不仁
易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其
生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行
利用安身之要莫先焉
性天經然後仁義行故曰有父子君臣上下然後禮
義有所錯

仁通極其性故能致養而靜以安義致行其知故能盡文而動以變

義仁之動也流於義者於仁或傷仁體之常也過於仁者於義或害

立不易方安於仁而已乎

安所遇而敦仁故其愛有常心有常心則物被常愛也

大海無潤因暍者有潤至仁無恩因不足者有恩樂天安土所居而安不累於物也

愛人然後能保其身助寡則親戚畔之能保其身則不擇地

而安不能有其身則貧安處以置之不擇地而安蓋所達者大矣大達於天則成性成身矣

上達則樂天樂天則不怨下學則治己治己則無尤

不知來物不足以利用不通晝夜未足以樂天聖人成其德不私其身故乾乾自强所以成之於天爾

君子於仁聖爲不厭誨不倦然且自謂不能蓋所以爲能也能不過人故與人爭能以能病人大則天地合德自不見其能也

君子之道達諸天故聖人有所不能夫婦之智淆諸物故大人有所不與

聖人天聰明之盡

大人代天而理物

金和玉節

匹夫匹婦非天之聰明不成其爲人聖人天聰明之盡者爾

大人者有容物無去物有愛物無徇物天之道然天以直養萬物代天而理物者曲成而不害其直斯盡道矣

志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德性久故曰可久又曰日新

清爲異物和爲徇物

金和而玉節之則不過知運而貞一之則不流道所以可久可大以其肖天地而不離也與天地不相似

君子交伸於不爭之地

其違道也遠矣
久者一之純大者兼之富
大則直不絞方不劌故不習而無不利
易簡然後能知險阻易簡理得然後一以貫天下之
道易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮知幾爲能
以屈爲伸
君子無所爭彼伸則我屈知也彼屈則吾不伸而伸
矣又何爭
無不容然後盡屈伸之道至虛則無所不伸矣君子
無所爭知幾於屈伸之感而已精義入神交伸於不

爭之地順莫甚焉利莫大焉
天下何思何慮明屈伸之變斯盡之矣
勝兵之勝勝在至柔明屈伸之神爾
敬斯有立有立斯有爲
敬禮之輿也不敬則禮不行
恭敬撙節退讓以明禮仁之至也愛道之極也
己不勉明則人無從倡道無從弘教無從成矣
禮直斯清撓斯昏和斯利樂斯安
將致用者幾不可緩思進德者徙義必精此君子所
以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也

動靜不失其時義之極也義極則光明著見唯其時物前定而不疚

有吉凶利害然後人謀作大業生若無施不宜則何業之有

天下何思何慮行其所無事斯可矣

知崇天也形而上也通晝夜而知其知崇矣

知及之而不以禮性之非已有也故知禮成性而道義出知天地位而易行

知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚

七人制法興王之道

辭爲聖人之道非知德達乎是哉

闇然脩於隱也的然著於外也

作者篇第十

作者七人伏羲神農黄帝堯舜禹湯制法興王之道

非有述於人者也

以知人爲難故不輕去未彰之罪以安民爲難故不

輕變未厭之君及舜而去之堯君德故得以厚吾終

舜臣德故不敢不虔其始

稽衆舍己堯也與人爲善舜也聞善言則拜禹也用

人惟己改過不吝湯也不聞亦式不諫亦入文王也

別生分類孟子所謂明庶物察人倫者與
象憂喜舜亦憂喜所過者化也與人爲善也隱惡也
所覺者先也
好問好察邇言隱惡揚善與人爲善象憂亦憂象喜
亦喜皆行其所無事也過化也不藏怒也不宿怨也
舜之孝湯武之武雖順逆不同其爲不幸均矣明庶
物察人倫然後能精義致用性其仁而行湯放桀有
慙德而不敢赦執中之難也如是天下有道而已在
人在己不見其間也立賢無方也如是
立賢無方此湯所以公天下而不疑周公所以干其

身望道而必吾見也疑周公上有坐以待旦四字

【黄瑞節曰】于與迂同出文王世子

帝臣不蔽言桀有罪已不敢違天縱赦旣已克之今天下莫非上帝之臣善惡皆不可揜惟帝擇而命之已不敢不聽

文王多助於四友之臣

虞芮質厥成訟獄者不之紂而之文王文王之生所以縻縶於天下由多助於四友之臣爾

以杞包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀而聽天命者與

上天之載無聲臭可象正惟儀刑文王當冥契天德

順帝則而天下自歸

而萬邦信悅故易曰神而明之存乎其人不以聲色爲政不革命而有中國嘿順帝則而天下自歸者其惟文王乎

黄瑞節曰張子用詩語而以不革爲不革命未詳是否

可願可欲雖聖人之知不越盡其才以勉焉而已故

君子之道四雖孔子自謂未能博施濟衆脩己安百姓堯舜病諸是知人能有願有欲不能窮其願欲

周有八士記善人之富也

重耳婉而不直小白直而不婉

魯政之弊馭法者非其人而已齊因管仲遂併壞其

法故必再變而後至於道

孟子以智之於賢者爲有命如晏嬰知矣而獨不智於仲尼非天命耶

山楶藻梲爲藏龜之室祀爰居之義同歸於不智宜矣

使民義不害不能教愛猶衆人之毋不害使之義禮樂不興僑之病與

獻子者忘其勢五人者忘人之勢不資其勢而利其有然後能忘人之勢若五人者有獻子之勢則反爲獻子之所賤矣

顓臾主祀東蒙旣魯地則是巳在邦域之中矣雖非
魯臣乃吾事社稷之臣也

三十篇十一

三十器於禮非强立之謂也四十精義致用時措而
不疑五十窮理盡性至天之命然不可自謂之至故
曰知六十盡人物之性聲入心通七十與天同德不
思不勉從容中道

仲尼德進之盛

常人之學日益而不自知也仲尼學行習察異於他
人故自十五至於七十化而知裁其德進之盛者與
窮理盡性然後至於命盡人物之性然後耳順與天

地參無意必固我然後範圍天地之化從心而不踰
矩老而安死然後不夢周公
從心莫知夢夢見周公志也不夢欲不踰矩也不願
乎外也順之至也老而安死也故曰吾衰也久矣
困而不知變民斯為下矣不待困而喻賢者之常也
困之進人也為德辨為感速孟子謂人有德慧術知
者存乎疢疾以此自古困於內無如舜困於外無如
孔子以孔子之聖而下學於困則其蒙難正志聖德
日躋必有人所不及知而天獨知之者矣故曰莫知
我也夫知我者其天乎

仲尼夢寐不忘為東周之意

立斯立道斯行綏斯來動斯和從欲風動神而化也仲尼生於周從周禮故公旦法壞夢寐不忘為東周之意使其繼周而王則其損益可知矣

滔滔忘反者天下莫不然如何變易之天下有道丘不與易知天下無道而不隱者道不遠人且聖人之仁不以無道必天下而棄之也

仁者先事後得先難後獲故君子事事則得食不以事事雖有粟吾得而食諸仲尼少也國人不知委吏乘田得而食之矣及德備道尊至是邦必聞其政雖欲仕貧無從以得之今召我者而豈徒哉庶幾得以

事事矣而又絶之是誠繫滯如匏瓜不食之物也

不待備而勉於禮樂先進於禮樂者也備而後至於禮樂後進於禮樂者也仲尼以貧賤者必待文備而後進則於禮樂終不可得而行矣故自謂野人而必爲所謂不願乎其外也

功業不試則人所見者藝而已

鳳至圖出文明之祥伏羲舜文之瑞不至則夫子之文章知其已矣

魯禮文闕失不以仲尼正之如有馬者不借人以乘習不曰禮文而曰史之闕文者祝史所任儀章器數

而已舉近者而言約也
師摯之始樂失其次徒洋洋盈耳而已焉夫子自衛
反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益下
衰三桓僭妄自太師以下皆知散之四方逾河蹈海
以去亂聖人俄頃之助功化如此用我者期月而可
豈虛語哉
與與如也君或在朝在廟容色不忘向君也君召使
擯趨進翼如此翼如左右在君也没階趨進翼如張拱而翔賓不顧
矣相君送賓賓去則曰曰賓不顧而去矣紓君敬也
上堂如揖恭也下堂如授其容紓也

冉子請粟與原思爲宰見聖人之用財也

聖人於物無畔援雖佛肸南子苟以是心至教之在我爾不爲已甚也如是

子欲居九夷不遇於中國庶遇於九夷中國之陋爲可知欲居九夷言忠信行篤敬雖蠻貊之邦可行何陋之有

棲棲者依依其君而不能忘也固猶不回也

仲尼應問雖叩兩端而竭然言必因人爲變化所貴乎聖人之詞者以其知變化也

富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之不憚卑以求富

顏子與聖者同

求之有可致之道也然得乃有命是求無益於得也愛人以德喻於義者常多故罕反於利盡性者方能至命未達之人告之無益故不以亟言仁大難名人未易及故言之亦鮮

顏子於天下有不善未嘗不知知之未嘗復行故怒於人者不使加乎其身愧於已者不輒貳之於後也

顏子之徒隱而未見行而未成故曰吾聞其語而未見其人也

用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔與聖者同

龍德聖脩之極也顏子之進則欲一朝而至焉可謂
好學也已矣
回非助我者無疑問也有疑問則吾得以感通其故
而達夫異同者矣
放鄭聲遠佞人顏回爲邦禮樂法度不必教之惟損
益三代蓋所以告之也法立而能守則德可久業可
大鄭聲佞人能使爲邦者喪所以守故放遠之
天下有道則見無道則隱君子疾没世而名不稱蓋
士而懷居不可以爲士必也去無道就有道遇有道
而貧且賤君子耻之舉天下無道然後窮居獨善不

聖人合內外而成仁

顏孟潛見不同

見知而不悔中庸所謂惟聖者能之仲尼所以獨許顏回惟我與爾爲有是也

仲由樂善故車馬衣裘喜與賢者共敝顏子樂道故願無伐善施勞聖人樂天故合內外而成其仁

子路禮樂文章未足盡爲政之道以其重然諾言爲衆信故片言可以折獄如易所謂利用折獄利用刑人皆非爻卦盛德適能是而已焉

顏淵從師進德於孔子之門孟子命世脩業於戰國之際此所以潛見之不同

犂牛之子雖無全純然使其色騂且角縱不爲大祀

祈報次祀小祀終必取之言大者高立人所不棄也

有德篇第十二

有德者必有言能爲有也志於仁而無惡能爲無也

行脩言道則當爲人取不務徇物强施以引取乎人故往教妄說皆取人之弊也

言不必信行不必果志正深遠不務硜硜信其小者辭取意達則止多或反害也

君子寧言之不顧不規規於非義之信寧身被困辱不徇人以非禮之恭寧孤立無助不失親於可賤之人三者知和而能以禮節之也與上有子之言文相

德主天下之善善原天下之一

屬而不相蒙者凡論語孟子發明前文義各未盡者皆挈之他皆放此

德主天下之善善原天下之一善同歸治故王心一言必主德故王言大

言有教動有法晝有為宵有得息有養瞬有存

朱子曰此語極好君子終日乾乾不可食息閒亦不必終日讀書或靜坐存養亦是天地之生物以四時運動春生夏長固是不息及至秋冬凋落亦只藏於其中故明年復生若使秋冬已絕則來春無緣復有生意學者常喚令此心不死則日有進●一息之閒亦有養一瞬之閒亦有存如造次必於是顛沛必於是之意但說得大緊

君子於民導使為德而禁其為非不大望於愚者之

道與禮謂道民以言禁民以行斯之謂爾

無徵而言取不信啓詐妄之道也杞宋不足徵吾言則不言周足徵則從之故無徵不信君子不言

便辟足恭善柔令色便佞巧言

節禮樂不使流離相勝能進反以爲文也

程子曰禮之與樂只在進反之間便得性情之正 ●朱子曰樂記云禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文減是退讓撙節收歛底意思是禮之體本如此然非人之所樂故須進步向前着力去做故以進爲文盈是舒暢發越快滿底意思是樂之體本如此然易至於流蕩却須收拾向裏故以反爲文

驕樂侈靡宴樂樂宴宴安

言形則卜如響以是知蔽固之私心不能嘿然以達
於性與天道
人道知所先後則恭不勞愼不葸勇不亂直不絞民
化而歸厚矣
虛受陽也其行陰也象生法必效故君子重夫剛者
歸罪爲尤罪巳爲悔言寡尤者不以言得罪於人也
巳所不欲勿施於人能恕巳以仁人也在邦無怨在
家無怨巳雖不施不欲於人然人施於巳能無怨也
敬而無失與人接而當也恭而有禮不爲非禮之恭
也

聚百順以事君親故曰孝者畜也又曰畜君者好君也

事父母先意承志故能辨志意之異然後能教人

程子曰意與志異志是所存處意是發動處如先意承志自不同也

藝者日爲之分義涉而不有過而不存故曰游

天下有道道隨身出天下無道身隨道屈

安土不懷居也有爲而重遷無爲而輕遷皆懷居也

老而不死是爲賊幼不孫教長無循述老不安死三者皆賊生之道也

樂驕樂則佚欲樂宴樂則不能徙義

不僭不賊其不忮不求之謂乎

不穿窬義也謂非其有而取之曰盜亦義也惻隱仁也如天亦仁也故擴而充之不可勝用

自養薄於人私也厚於人私也稱其才隨其等無驕吝之弊斯得之矣

罪已則無尤

困辱非憂取困辱爲憂榮利非樂忘榮利爲樂

勇者不懼死且不避而反不安貧則其勇將何施耶

不足稱也仁者愛人彼不仁而疾之深其仁不足稱也皆迷謬不思之甚故仲尼率歸諸亂云

克己行法為賢

擠人者人擠之侮人者人侮之出乎爾者反乎爾理也孰不得反亦理也

克己行法爲賢樂己可法爲聖聖與賢迹相近而心之所至有差焉辟世者依乎中庸沒世不遇而無嫌辟地者不懷居以害仁辟色者遠恥於將形辟言者免害於禍辱此爲士清濁淹速之殊也辟世辟地雖聖人亦同然憂樂於中與賢者其次者爲異故曰迹相近而心之所至者不同

進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚之意與表記所謂事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也

相表裏
弓調而後求勁馬馬服而後求良馬士必慤而後智能焉不慤而多能譬之豺狼不可近
谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易所謂同聲相應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也
行前定而不疚光明也大人虎變夫何疚之有
言從作乂名正其言易知人易從聖人不患爲政難患民難喻

有司篇第十三

有司政之綱紀也始爲爲政者未暇論其賢否必先正
之求得賢才而後舉之
爲政不以德人不附且勞
子之不欲雖賞之不竊欲生於不足則民盜能使無
欲則民不爲盜假設以子不欲之物賞子使竊其所
不欲子必不竊故爲政者在乎足民使無所不足不
見可欲而盜必息矣
爲政必身倡之且不愛其勞又益之以不倦
天子討而不伐諸侯伐而不討故雖湯武之舉不謂
之討而謂之伐陳恒弑君孔子請討之此必因周制

鄰有弑逆諸侯當不請而討孟子又謂征者上伐下敵國不相征然湯十一征非賜鈇鉞則征討之名至周始定乎

野九一而助郊之外助也國中什一使自賦郊門之內通謂之國中田不井授故使什而自賦其一也

道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而愛人使民以時言能如是則法行不能如是則法不徒行禮樂刑政亦制數而已爾

君子公物利於治

富而不治不若貧而治大而不察不若小而察

報者天下之利率德而致善有勸不善有沮皆天下

之利也小人私已利於不治君子公物利於治

大易篇第十四

大易不言有無言有無諸子之陋也

易語天地陰陽情僞至隱賾而不可惡也諸子馳騁說辭窮高極幽而知德者厭其言故言爲非難使君子樂取之爲貴

易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人

易爲君子謀不爲小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其爻必諭之以君子之義一本大作又無其爻二字

六爻三極之道

一物而兩體其太極之謂與陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則無以見易

六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也

陽徧體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一民事二君上與下皆小人之道也一君而體二民二民而宗一君上與下皆君子之道也

吉凶變化悔吝剛柔易之四象與悔吝由贏不足而生亦兩而已

尚辭則言無所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所爲孰能與於此

易非天下之至精則詞不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故不疾而速不行而至

示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語蓍龜

之用也
顯道者危使平易使傾懼以終始其要無咎之道也
神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之
者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可以佑神
開物於幾先故曰知來明患而弭其故故曰藏往極
數知來前知也前知其變有道術以通之君子所以
措於民者遠矣
潔靜精微不累其迹知足而不賊則於易深矣
天下之理得元也會而通亨也說諸心利也一天下
之動貞也

乾之四德終始萬物迎之隨之不見其首尾然後推
本而言當父母萬物
彖明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不
得不以元配坤
仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一
天下之動
六爻擬議各正性命故乾德旁通不失大和而利且
貞也
顔氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則
拳拳服膺嘆夫子之忽焉前後也

乾三四位過中重剛庸言庸行不足以濟之雖大人
之盛有所不安外趨變化内正性命故其危其疑艱
於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成
性聖矣故旣曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢
龍以位畫爲言若聖人則不失其正何亢之有
聖人用中之極不勉而中有大之極不爲其大大人
望之所謂絶塵而奔峻極于天不可階而升者也
乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德
成性躋聖者爾若夫受命首出則所性不存焉故不
曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大

人造也

潛室陳氏曰横渠此說不要作得時位大人看要作孔子看所謂君有君用臣有臣用聖人有聖人用學者有學者用此善學易者若專指爲堯舜湯武則不識易矣

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是者著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顔子所以求龍德正中乾乾進德思處其極未敢以方體之常安吾止也

惟君子爲能與時消息順性命躬天德而誠行之也精義時措故能保合大和健利且貞孟子所謂始終

條理集大成於聖智者與易曰大明終始六位時成
時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃
利貞其此之謂乎
成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有
君德矣而非上治也九五言上治者言乎天之德聖
人之性故捨曰君而謂之天見大人德與位之皆造
也
大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受
命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富
貴不足以言之

仲尼猶天

樂則行之憂則違之主於求吾志而已無所求於外故善世博化龍德而見者也若潛而未見則爲己而已未暇及人者也

成德爲行德成自信則不疑所行日見乎外可也

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非爲邪也終其義也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可勉而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然也

乾至健無體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎說潤勝乎健不匱乎勞終始乎止

健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽爲木萌於下滋於上爲繩直順以達也爲工巧且順也爲白所遇而從也爲長爲高木之性也爲臭風也入也於人爲寡髮廣顙躁人之象也

坎爲血卦周流而勞血之象也爲赤其色也

離爲乾卦於木爲科上槁附且躁也
艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也或一本作且字
兌爲附決內實則外附必決也爲毀折物成則上柔者必折也
坤爲文衆色也爲衆容載廣也
乾爲大赤其正色爲氷健極而寒甚也
震爲萑葦爲蒼莨竹爲專皆蕃鮮也
一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離
艮一陽爲主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也

蒙無遽亨之理由九二循循行時中之亨也

不終日貞吉言疾正則吉也仲尼以六二以陰居陰獨無累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄

靜之動也無休息之期故地雷爲卦言反又言復終

則有始循環無窮人指其化而裁之爾深其反也幾其復也故曰反復其道又曰出入無疾

益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也

井渫而不食強施行惻然且不售作易者之歎與

闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也

辭各指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然必有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也

能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者情異不可不察因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外

富有者大無外也日新者久無窮也

顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以妙乎神

變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化

之蓍故察進退之理爲難察變化之象爲易
憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所
動之幾微也
往之爲義有已往有方往臨文者不可不察

樂器篇第十五

樂器有相周名之治與其有雅太公之志乎雅者正
也直已而行正也故訊疾蹈厲者太公之事耶詩亦
有雅亦正言而直歌之無隱諷譎諫之巧也
象武武王初有天下象文王武功之舞歌維清以奏
之成童學之大武武王沒嗣王象武王之功之舞歌武以

奏之冠者舞之酌周公沒嗣王以武功之成由周公告其成於宗廟之歌也十三舞焉
興己之善觀人之志羣而思無邪怨而止禮義入可事親出可事君但言君父舉其重者也
志至詩至有象必可名有名斯有體故禮亦至焉
幽贊天地之道非聖人而能哉詩人謂后稷之穡有相之道贊化育之一端也
禮矯實求稱或文或質居物後而不可常也他人才未美故絢飾之以文莊姜才甚美乃更絢之用質素下文繪事後素素謂其材字雖同而義施各異故設

色之工材黄白者必繪以青赤材赤黑必絢以粉素陟降庭止上下無常非爲邪也進德脩業欲及時也在帝左右所謂欲及時者與

潛室陳氏曰一陟一降初無定所此言上下無常而常若有所見於庭眞有物臨之者豈非存誠無邪之驗邪在帝左右天理無時離吾身豈非進修欲及時邪

江沱之媵以類行而欲喪朋故無怨嫡以類行而不能喪其朋故不以媵備數卒能自悔得安貞之吉乃終有慶而其嘯也歌

采枲耳議酒食女子所以奉賓祭厚君親者足矣又思酌使臣之勞推及求賢審官王季文王之心豈是

過歟

甘泉初能使民不忍去中能使民不忍傷卒能使民知心敬而不瀆之以拜非善教寖明能取是於民哉

振振勸使勉也歸哉歸哉序其情也

卷耳念臣下小勞則思小飲之大勞則思大飲之甚則知其愁苦嘘嘆婦人能此則險詖私謁害政之心知其無也

綢直如髮貧者紒縱無餘順其髮而直韜之爾

蓼蕭裳華有譽處兮皆謂君接已溫厚則下情得伸讒毀不入而美名可保也

商頌顧予烝嘗湯孫之將言祖考來顧以助湯孫也

鄂不韡韡兄弟之見不致文於初本諸誠也

采苓之詩舍旃則無然爲言則求所得所譽必有所試厚之至也

簡略也無所難也甚則不恭焉賢者仕祿非迫於飢寒不恭莫甚焉簡兮簡兮雖刺時君不用然爲士者不能無太簡之譏故詩人陳其容色之盛善御之強與夫君子由房由敖不語其材武者異矣

破我斧缺我斨言四國首亂烏能有爲徒破缺我斧斨而已周公征而安之愛人之至也

周公感人心於和平

伐柯言正當加禮於周公取人以身也其終見書予
小子其新逆
九罭言王見周公當大其禮命則大人可致也
狼跋美周公不失其聖卒能感人心於和平也
甫田歲取十千一成之田九萬畝公取十千畝九一
之法也
后稷之生當在堯舜之中年而詩云上帝不寧疑在
堯時高辛子孫爲二王後而詩人稱帝爾
唐棣枝類棘枝隨節屈曲則其華一偏一反左右相
矯因得全體均正偏喻管蔡失道反喻周公誅殛言

我豈不思兄弟之愛以權宜合義主在遠者爾唐棣本文王之詩此一章周公制作序已情而加之仲尼以不必常存而去之

朱子曰唐棣自是一篇詩與棠棣別且是兩般物夫子止是取下面兩句云人但不思思則何遠之有不與上文通漢儒合爲一章故誤認偏其反而爲反經合道也○黃瑞節曰張子誤以唐棣爲常棣又誤襲漢儒之失然以爲仲尼去之甚善蓋刪詩也

日出而陰升自西日迎而會之雨之候也喻婚姻之得禮者也日西矣而陰生於東喻婚姻之失道者也鶴鳴而子和言出之善者與鶴鳴魚潛畏聲聞之不臧者與

鴥彼晨風鬱彼北林晨風雖摯擊之鳥猶時得退而
依深林而止也
漸漸之石言有豕白蹢烝涉波矣豕之負塗曳泥其
常性也今豕足皆白衆與涉波而去水患之多爲可
知也
君子所貴乎道者三猶王天下有三重焉言也動也
行也
苟造德降則民誠和而鳳鳥可致故鳴鳥聞所以爲和
氣之應也
九疇次叙民資以生莫先天材故首曰五行君天下

君天下必先正已

必先正已故次五事已正然後邦得而治故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀明然後時措得中故次建皇極求大中不可不知權故次三德權必有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治故九以嚮勸終焉五爲數中故皇極處之權過中而合義者也故三德處六

親親尊尊又曰親親尊賢義雖各施然而親均則尊其尊尊均則親其親爲可矣若親均尊均則齒不可以不先此施於有親者不疑若尊賢之等則於親尊之殺必有權而後行急親賢爲堯舜之道然則親之

賢者先得之於踈之賢者為必然堯明俊德於九族
而九族睦章俊德於百姓而萬邦協黎民雍皐陶亦
以惇叙九族庶明勵翼為邇可遠之道則九族勉敬
之人固先明之然後遠者可次叙而及大學謂克明
俊德為自明其德不若孔氏之註愈
義民安分之良民而已俊民俊德之民也官能則準
牧無義民治昏則俊民用微
五言樂語歌詠五德之言也
卜不習吉言卜官將占先決問人心有疑乃卜無疑
則否朕志無疑人謀僉同故無所用卜鬼神必依龜

筮必從故不必

衍忒未分有悔吝之

王禘篇第十六

禮不王不禘則知諸侯歲闕一以祠爲春以禴爲夏宗廟歲六享則矣諸侯不禘其四享歟夏商諸侯夏特一礿則不禘禘則不嘗假其名以見時祀之數記者不知文之害意過矣

禘於夏周爲春夏嘗於夏商爲秋冬作記者交舉以二氣對互而言爾

享嘗云者享爲追享朝享禘亦其一爾嘗以配享亦對舉秋冬而言也夏商以禘爲時祭知追享之必在夏也然則夏商天子歲乃五享禘列四祭幷祫而五也周改禘爲禴則天子享六諸侯不禘又歲闕一祭則亦四而已矣王制所謂天子犆礿祫禘祫嘗祫烝旣以禘爲時祭則祫可同時而舉礿以物薄而犆嘗從舊諸侯礿犆如天子禘一犆一祫言於夏禘之時正爲一祭特一祫而已然則不王不禘又著見於此矣下又云嘗祫烝祫則嘗烝且祫無疑矣若周制亦當闕一時之祭則當云諸侯礿則不禴禴則不嘗

【黄氏曰】禘祫之說不一禮記方鄭二家皆非是往往因王制所說四時祭名有所謂禘遂例以大禘釋之張子云假其名以見時祀之數此語最明今考以禘爲四時之祭之一惟王制有此蓋禘天子大祭也祭始祖自出之帝於始祖之廟而以始祖配之只祭此二位其禮極嚴祫有二有時祫有大祫時祫者祭始祖與親廟而不及祧廟也大祫者三年而祫則合已毀未毀之廟而祭于始祖之廟也毀廟即祧廟也方氏分祧毀爲二非也王制所謂祫禘與大禘之禘不同張子所云假禘之名以見數是已天子犆礿者春祭時物不備故每廟特祭不遷主於祖廟也祫禘祫嘗祫烝者夏秋冬三時之祭禮物可備故皆合羣主於祖廟也天子之禮也諸侯下天子一等故春之礿犆秋之嘗祫冬之烝祫皆與天子同惟夏之禘則或一犆焉或一祫焉也張子云不王不禘又著見於此此釋王制說也●犆音特礿禴通

庶子不祭祖不止言王考而已明其宗也明宗子當祭也不祭禰以父

爲親之極甚者故又發此文明其宗也庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也此以服言不以祭言故又發此條

庶子不祭殤與無後者註不祭殤者父之庶蓋以殤未足語世數特以己不祭禰故不祭之不祭無後者祖之庶也雖無後以其成人備世數當祔祖以祭之己不祭祖故不得而祭之也祖庶之殤則自祭之也言庶孫則得祭其子之殤者以己爲其祖矣無所祔之也凡所祭殤者唯適子此據禮天子下祭殤五皆適子適孫之類故知凡殤非適皆不當特祭惟當從祖祔食無後者謂昆弟諸父殤與無後者如祖廟在

小宗之家祭之如在大宗_{見曾子問註}

黃瑞節曰禮記喪服小記篇庶子不祭祖者明其宗也庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食庶子不祭禰者明其宗也鄭氏註云不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者爲墠祭之曾子問篇曰凡殤與無後者祭於宗子之家鄭氏註云言祭於宗子之家者有異居之道也凡祖廟在小宗之家祭之亦然

大宗小宗說見家禮

殷而上七廟自祖考而下五并遠廟爲祧者二無不遷之大祖廟至周有百世不毀之祖則三昭三穆四爲親廟二爲文武二世室并始祖而七諸侯無二祧

故五大夫無不遷之祖則一昭一穆與祖考而三故以祖考通謂爲大祖若祫則請於其君幷高祖干祫之干祫之不當祫而特祫之也孔註王制謂周制亦粗及之而不詳爾

朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無二祖而皆及其祖考也〔鄭氏曰〕夏五廟商六廟周七廟今按商書已云七世之廟鄭說恐非顏師古曰父爲昭子爲穆孫復爲昭昭明也穆美也後以晉室諱昭故學者改昭爲韶其制皆在中門外之左外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖

在北左昭右穆以次而南晉博士孫毓議天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷宗亦曰世室亦曰祧鄭註周禮守祧曰宗亦曰祧亦曰世室周禮有守祧之官鄭氏曰遠廟爲祧周爲文武之廟遷主藏焉又曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太祖后稷之廟先主之遷主藏於文武之廟羣穆於文羣昭於武明堂位有文世室武世室鄭氏曰世室者不毁之名也二昭二穆爲四親廟高祖以上親盡則毁而遞遷昭常爲昭穆常爲穆昭之二廟親盡則毁而遷其主于昭之宗曾祖遷于昭之二新入廟者祔于昭之三而高祖及祖在穆如故穆廟親盡故此新死者如當爲昭則祔于昭之近廟而自近廟遷其祖於昭之次廟而於主祭者爲曾祖自次廟遷其高祖于昭之世室蓋於主祭者爲五世而親盡故也其穆之兩廟如故不動其次廟於主祭者爲高祖其近廟於主祭者爲祖也主祭者投則祔于穆之近廟而遞遷其上故此凡

毀廟遷主改塗易檐示有所變非盡毀也見穀梁傳及註諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同但毀廟之主藏於太祖

儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔于祖父者也曲禮云君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸鄭氏云以孫與祖昭穆同也周制自后稷爲太祖不窋爲昭鞠爲穆以下十二世至大王復爲穆十三世至王季復爲昭十四世至文王又爲穆十五世至武王又爲昭故書稱文王爲穆考詩稱武王爲昭考而左氏傳曰太伯虞仲太王之昭也虢仲虢叔王季之穆也又曰管蔡魯衛文之昭也邘晉應韓武之穆也蓋其次序一定百世不易雖文王在右武王在左嫌於倒置而諸廟別有門垣足以各全其尊初不以左右爲尊卑也

三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此

鋪筵設同几疑左右几一云交鬼神異於人故夫婦

之　或於祊也

詔祝於室而出于祊此交神明之道也鄭氏註云曰祭統篇曰鋪筵設同几爲依神也同之爲言詷也祭者以其妃配亦不特几也詔祝告事於尸也出於祊謂索祭也●張子語錄鋪筵設同几只設一位以其精神合也●祊伯更反詷作貢反

祭社稷五祀百神者以百神之功報天之德爾故以大事鬼神事之至也理之盡也

天子因生以賜姓諸侯以字爲謚蓋以尊統上卑統下之義

天子因生以賜姓難以命於下之人亦尊統上之道也

【朱子曰】姓是大總腦處氏是後來次第分別處如魯本姬姓其後有孟氏季氏同爲姬姓而氏有不同諸侯以字爲謚切恐謚本氏字傳寫之訛先儒承訛解將去義理不通如舜生爲汭武王遂賜胡公滿爲潙姓即因生賜姓如鄭之國氏本子國之後駟氏本子駟之後即以字爲氏因以爲族杜預點諸侯以字爲句亦是强解

據玉藻疑天子聽朔於明堂諸侯則於大廟就藏朔之處告祖而行

受命祖廟作龜禰宮次序之宜

公之士及大夫之衆臣爲衆臣公之卿大夫卿大夫之室老及家邑之士爲貴臣上言公士所以別士於公者也下言室老士所以別士於家者也衆臣不以

扶卽位疑義與庶子同

適士疑諸侯薦於天子之士及王朝爵命之通名盖三命方受位天子之朝一命再命受職受服者疑官長自辟除未有位於王朝故謂之官師而已

小事則專達盖得自達於其君不俟聞於長者禮所謂達官者也所謂達官之長者得自達之長也所謂官師者次其長者也然則達官之長必三命而上者官師則中士而再命者庶士則一命爲可知

黃瑞節曰周禮六官之屬皆曰大事則從其長小事則專達

賜官使臣其屬也若卿大夫以室老士爲貴臣未賜官則不得臣其士也

祖廟未毀教於公宮則知諸侯於有服族人亦引而親之如家人焉

下而飲者不勝者自下堂而受飲也其爭也爭爲謙讓而已

君子之射以中爲勝不必以貫革爲勝侯以布鵠以革其不貫革而墜於地者中鵠爲可知矣此爲力不同科之一也

知死而不知生傷而不弔畏壓溺可傷尤甚故特致哀死者不弔生者以異之且如何不淑之詞無所施焉

博依善依永而興歌樂之也雜服雜習於制數服近之文也

春秋大要天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎

苗而不秀者與下不足畏也爲一說

乾稱篇第十七

取西銘首句爲篇名今自爲一書不復載

凡可狀皆有也凡有皆象也凡象皆氣也氣之性本虛而神則神與性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺也

至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可

窮矣不息則命行而化可知矣學未至知化非真得也（含氣有象否 非象有意否）

有無虛實通爲一物者性也不能爲一非盡性也飲食男女皆性也是烏可滅然則有無皆性也是豈無對莊老浮屠爲此說久矣果暢真理乎

聖人不專以聞見爲心

天包載萬物於內所感所性乾坤陰陽二端而已無內外之合無耳目之引取與人物蕞然異矣人能盡性知天不爲蕞然起見則幾矣

有無一內外合（庸聖同）此人心之所自來也若聖人則不專以聞見爲心故能不專以聞見爲用無所不感

通萬物而謂之道

者虛也感卽合也咸也以萬物本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則無合天性乾坤陰陽也二端故有感本一故能合天地生萬物所受雖不同皆無須臾之不感所謂性卽天道也

感者性之神性者感之體（在天在人其究一也）惟屈伸動靜終始之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道體萬物而謂之性

至虛之實實而不固至靜之動動而不窮實而不固則一而散動而不窮則往且來

性通極於無氣其一物爾命稟同於性遇乃適然焉

人一巳百人十巳千然有不至猶難語性可以言氣行同報異猶難語命可以言遇

浮屠明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知鬼乎以人生爲妄可謂知人乎天人一物輒生取舍可謂知天乎孔孟所謂天彼所謂道惑者指游魂爲變爲輪迴未之思也大學當先知天德知天德則知聖人知鬼神今浮屠極論要歸必謂死生轉流非得道不免謂之悟道可乎（悟則有義有命均死生一天人惟知晝夜通陰陽體之不二也）自其說熾傳中國儒者未容窺聖學門墻已爲引取淪胥其間指爲大道其俗達之天下致善惡知

愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則溺耳目恬習之事長則師世儒宗尚之言遂寘然被驅因謂聖人可不脩而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊自古詖淫邪遁之詞翕然並興一出於佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才何以正立其間與之較是非計得失

釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語到實

儒者因明致誠天人合

際則以人生爲幻妄有爲爲疣贅以世界爲蔭濁遂厭而不有遺而弗存就使得之乃誠而惡明者也儒者則因明致誠因誠致明故天人合一致學而可以成聖得天而未始遺人易所謂不遺不流不過者也彼語雖似是觀其發本要歸與吾儒二本殊歸矣道一而已此是則彼非此非則彼是固不當同日而語其言流遁失守窮大則淫推行則詖致曲則邪求之一卷之中此弊數數有之大率知晝夜陰陽則能一性命能知性命則能知聖人知鬼神彼欲直語太虛不以晝夜陰陽累其心則是未始見易未始見易則

雖欲免陰陽晝夜之累末由也已易且不見又烏能更語眞際捨眞際而談鬼神妄也所謂實際彼徒能語之而已未始心解也

易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死必矣此夫子所以直季路之問而不隱也

道則兼體而無累

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽又曰陰陽不測又曰一闔一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其

實一物指事異名爾

大率天之爲德虛而善應其應非思慮聰明可求故謂之神老氏況諸谷以此

太虛者氣之體氣有陰陽屈伸相感之無窮故神之應也無窮其散無數故神之應也無數雖無窮其實湛然雖無數其實一而已陰陽之氣散則萬殊人莫知其一也合則混然人不見其殊也形聚爲物形潰反原反原者其游魂爲變與所謂變者對聚散存亡爲文非如螢雀之化指前後身而爲說也

益物必誠如天之生物日進日息自益必誠如川之

方至日增日得施之妄學之不勤欲自益且益人難矣哉易曰益長裕而不設信夫

將修己必先厚重以自持厚重知學德乃進而不固矣忠信進德惟尚友而急賢欲勝己者親無如改過之不吝

戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四支謂非己心不明也欲人無己疑不能也過言非心也過動非誠也失於聲繆迷其四體謂己當然自誣也欲他人己從誣人也或者以出於心者歸咎爲己戲失於思者自誣爲己誠不知戒其出汝者歸咎其不出

汝看長傲且遂非不知孰甚焉

程子答張子書云所論大槩有苦心極力之象而無寛裕溫柔之氣非明睿所照而考索至此故意屢偏而言多窒小出入時有之明所照者如目所覩纖微盡識之矣考索至者如揣料於物見彷彿爾能無差乎更望崇養思慮涵泳義理他日自當條暢又曰子厚謹嚴纔謹嚴便有迫切意象無寛舒之意 ● 朱子曰此章即東銘正如今法書所謂故夫兩字因作圖子與西銘對看 ● 伊川云非明睿所照而考索至此蓋橫渠却是一向苦思求將向前去却矣涵泳以待其義理自見處 ● 答江仲謀論正蒙書曰道之極致物我固為一矣然豈獨物我之間驗之蓋天地鬼神幽明隱顯本末精粗無不通貫而為一也正蒙之旨不外是然聖賢言之亦已多矣正蒙之作復何為乎然須反覆研究其說求其所以一者而合之於其所謂一者必銖銖而較之至於鈞而必合寸寸而度之至於丈而不差然後為得也 ● 黄端節曰張子有文集諸經說語錄皆其門人記錄之書朱子取以入近思

錄凡八十條惟正蒙乃其手所撰著云 ● 又按東
萊呂氏云知言勝正蒙朱子曰正蒙規模大知言
小知言蓋五峯
胡氏所撰云

性理大全書卷之六

胡氏所撰云
小知言蓋五峯
萊呂氏云知言勝正蒙朱子曰正蒙規模大知言
疏凡八十條准正蒙亦其手所撰著云 ● 又按

性理大方書卷之七

皇極經世書一

邵伯溫曰皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至于五代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲子下紀自帝堯至于五代書傳所載興廢治亂得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律

呂聲音之數窮動植飛走之數易所謂萬物之數也其十一之十二則論皇極經世之所以爲書窮日月星辰飛走動植之數以盡天地萬物之理述皇帝王霸之事以明大中至正之道陰陽之消長古今之治亂較然可見矣故書謂之皇極經世篇謂之觀物焉○西山蔡氏曰皇極經世之書康節先生以爲先天之學其道一本於伏羲卦圖但其用字立文自爲一家引經引義別爲一說故學者多所疑惑要當且以康節之書反覆涵泳使倫類精熟脉絡通貫然後有

得若其宗要則明道先生所謂加一倍法也是故由用而之體則自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四卽體而之用則自六十四而三十二自三十二而十六自十六而八自八而四自四而二自二而一一者太極也所謂一動一靜之間者也蓋嘗謂體天地之撰者至於易而止矣不可以有加矣楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬氏之潛虛五十五行皆不知而作者也天奇地耦之畫陽九陰六之數四千

秦漢以來一人

九十有六之變萬有一千五百二十之策有以加乎此哉康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石盡天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王霸易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

〔嵩山晁氏曰〕邵雍堯夫隱居博學尤精於易能前知來物撰皇極經世書以元經會以運經世起於堯即位之元年甲辰終於周顯德五年已未編年紀興亡治亂以符其學世遂

康節之易先天之嗣也有觀物內外篇內篇解則其子伯溫所著也○趙氏震曰皇極經世書元會運世六卷凡三十四篇如易之上經聲音律呂四卷凡十六篇如易之下經觀物十二篇之文所以暢二數之義如易之有繫辭焉夫道不囿於數而數實該乎道昔之負才氣者雖使十年不仕而事於數康節殆未之許吁是豈易言也哉

按本書六十二篇并門弟子所記外篇上下通六十有四篇其首三十四篇則以元會運世相經橫列甲子繫歲紀事以驗夫天時人事之得失其次十六篇則以聲音律呂更唱迭和爲圖三千八百四十以窮夫萬物之數其後內外十四篇之文則皆所以敷暢前二數之義也然前之二數邵伯溫氏嘗著一元消長等圖以括其要約後西山蔡氏因其圖而推衍之著爲經世指要一書足以盡了五十篇之義而晦庵朱子謂其於康節之書推究縝密矣故今不復具載康節全書但取蔡氏指要諸圖

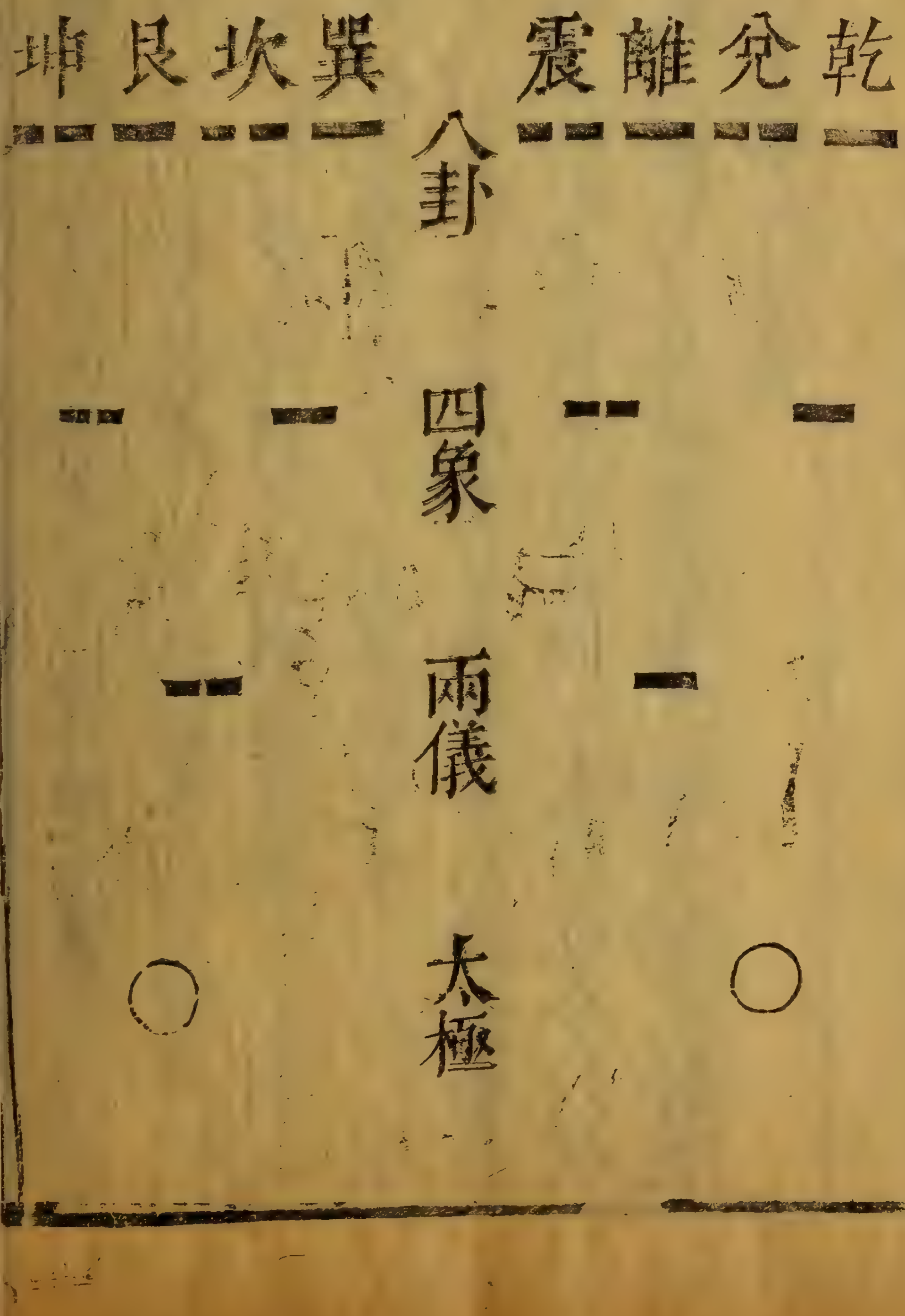
增以諸家釋例纂爲二卷列於內外十四篇之首庶幾觀者即圖以明其數因文以求其理則由約可以該博復以漁樵問答反無名公傳附於後者因其文意與是書有相發明故也

纂圖指要上

西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦重之爲六十四卦初未有文字但陽奇陰耦卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易若然則所謂三易者皆本於伏羲之圖而取象

繫辭以定吉凶者名不同耳連山首艮歸藏首坤周易首乾連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異然作用雖異其爲道則同一太極也皇極經世之書命數定象自爲一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇耦之序其爲道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世䟽之於後則大略可見矣

伏羲始畫八卦圖

西山蔡氏曰大傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業其法自一而二自二而四自四而八實則大極判而爲陰陽陰陽之中又有陰陽出於自然不待智營而力索也其敘首乾而尾坤者以陰陽先後爲數也

八卦正位圖

邵伯溫曰先君云天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾之初交於坤之初得震故爲長男坤之初交於乾之初得巽故爲長女乾之二交於坤之二得坎故爲中男坤之二交於乾之二得離故爲中女乾之上交於坤之上得艮爲少男坤之上交於乾之上得兌爲少女乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之三

得二陽姤之二爻於復之二得二陰復之三爻於
姤之三得四陽姤之三爻於復之三得四陰復之
四爻於姤之四得八陽姤之四爻於復之四得八
陰復之五爻於姤之五得十六陽姤之五爻於復
之五得十六陰復之上爻於姤之上得三十二陽
姤之上爻於復之上得三十二陰陰陽男女皆得
順行此所以生六十四卦也○西山蔡氏曰大傳
曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八
卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法
自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰

後二爻皆陽上一爻爲陰二爻爲陽三爻爲陰四爻爲陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻爲陽後二爻爲陰上一爻爲陽二爻爲陰三爻爲陽四爻爲陰在陽中上三爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上三爻則先陽而後陰陰生於陽也其叙始震終坤者以陰陽消息爲數也

八卦重爲六十四卦圖

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰　履

兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨　同人　革　離

豐	屯
家人	頤
旣濟	復
賁	姤
明夷	大過
无妄	鼎
隨	恒
噬嗑	巽
震	井
益	蠱

升	咸
訟	旅
困	小過
未濟	漸
解	蹇
渙	艮
坎	謙
蒙	否
師	萃
遯	晉

豫 ䷏

觀 ䷓

比 ䷇

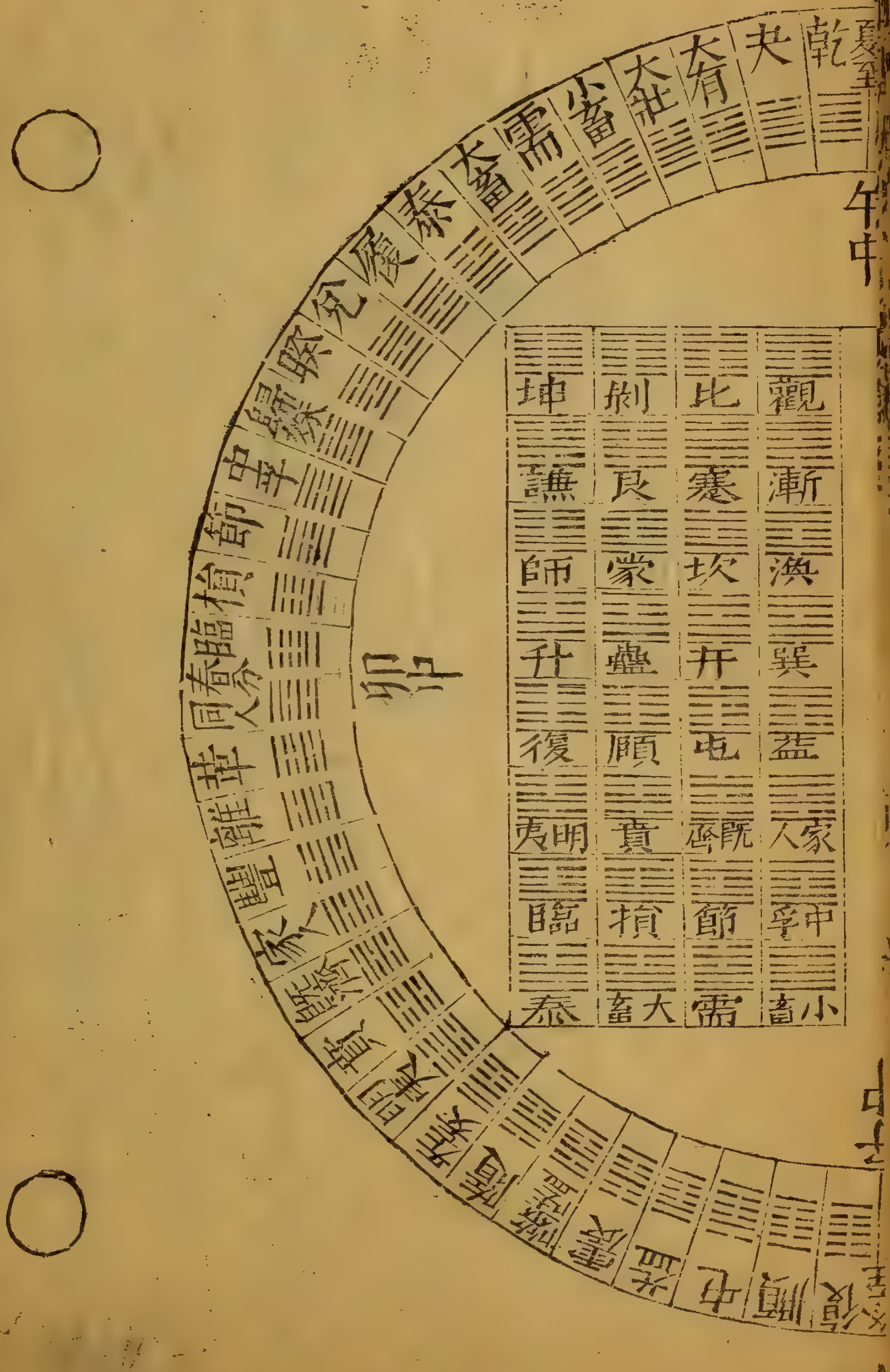
剝 ䷖

坤 ䷁

【西山蔡氏曰】八卦重而爲六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四也大傳曰因而重之爻在其中矣者是也此陰陽流行之數前三十二卦爲陽後三十二卦爲陰古往今來者也

六十四卦方圓圖

姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤
否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有
豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

夏至
午中
卯中
乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

邵伯温曰先君曰上世聖人皆有易作用不同其道一也今之易經文王之易也故謂之曰周易伏羲之易無文字語言獨有卦畫次序而已孔子於繫辭實述之矣圓者爲天方者爲地天地之理皆在是也○西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

陽九陰六用數圖

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是爲老陽之數

四因六得二十有四是爲老陰之數

六因三十有六得二百一十有六是爲乾卦之數

六因二十有四得一百四十有四是爲坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百

六十爲一朞之數

日月時同

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千六百有八之數六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三十二因之

以六千九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是為少陽之數

四因八得三十有二是爲少陰之數
六因二十有八得一百六十有八是爲乾卦之數
六因三十有二得一百九十有二是爲坤卦之數
以一百六十有八合一百九十有二亦得三
百六十是爲一朞之數
陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得
五千三百七十有六之數
陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得
六千一百四十有四之數
以五千三百七十有六合六千一百四十有

四亦得萬有一千五百二十是爲萬物之數

聖人所以不書者以周易用九六而不用七八也

朱子曰二篇之策當萬物之數者不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

四亦得萬有一千五百二十[illegible]

聖人所以不畫者以周易用九六而不用七八也

朱子曰二篇之策當萬物之數者不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

性理大方書卷之八

皇極經世書二

纂圖指要下

經世衍易圖

一動一靜之間

太陽　少剛

陽　剛

太陰　少柔

動　靜

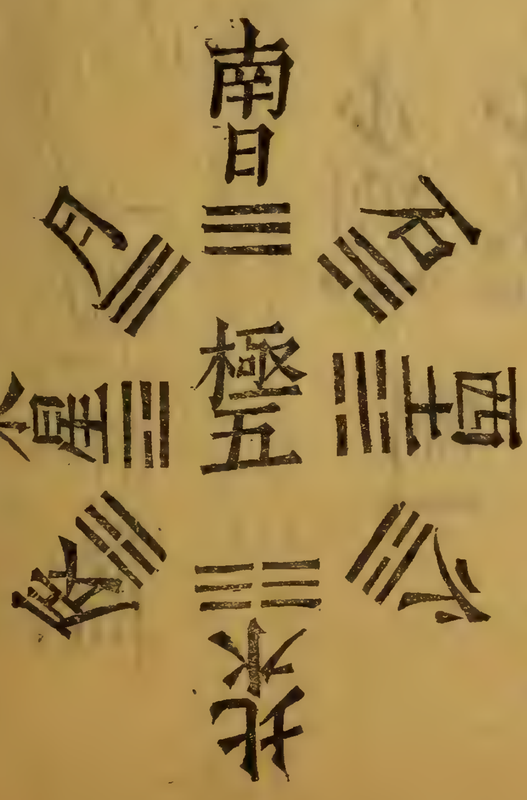
少陽　太剛

陰　柔

少陰　太柔

西山蔡氏曰一動一靜之間者易之所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也

經世天地四象圖

太陽　日　暑　性
目　元　皇
太陰　月　寒　情
耳　會　帝
少陽　星　晝　形
鼻　運　王
少陰　辰　夜　體
口　世　伯
少剛　石　雷　木
色　歲　易

少柔 土 露 草

聲 月 書

太剛 火 風 飛

氣 日 詩

太柔 水 雨 走

味 辰 春秋

西山蔡氏曰動者爲天天有陰陽陽者動之始 陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所變

也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者爲地地有柔剛（柔者靜之始剛者靜之極）剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之

故靈萬物而能與天地參

草雷化性情形體之本天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變

四象相因之数

十六而天地之道畢

有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋爲道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而爲十六千千之物爲細物千千之民爲至愚一一之物爲巨物一一之民爲聖人蓋人者萬物之最靈聖

人盡太極之道

造化在我

人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物爲萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙歟一動一靜之間天地人之至妙歟一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也又曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰所謂範圍天地曲成萬物造化在我者也蓋超乎形器非數之能及矣雖然是亦數也伊川先生曰數學至康節方及理康節之數先生未之學至其本原則亦不出乎先生之說矣

經世天地始終之數圖

一一	乾一	元之元	日之日	乾之乾
一二	夬十二	元之會	日之月	乾之兌
一三	大有三百六十	元之運	日之星	乾之離
一四	大壯四千三百二十	元之世	日之辰	乾之震
二一	履十二	會之元	月之日	兌之乾
二二	兌一百四十四	會之會	月之月	兌之兌
二三	睽四千三百二十	會之運	月之星	兌之離
二四	歸妹五萬一千八百四十	會之世	月之辰	兌之震

一五 小畜 一十二萬九千六百
元之歲 日之石 乾之巽

一六 需 一百五十五萬五千二百
元之月 日之土 乾之坎

一七 大畜 四千六百六十五萬六千
元之日 日之火 乾之艮

一八 泰 五萬五千九百八十七萬二千
元之辰 日之水 乾之坤

二五 中孚 一百五十五萬五千二百
會之歲 月之石 兌之巽

二六 節 一千八百六十六萬二千四百
會之月 月之土 兌之坎

二七 損 五萬五千九百八十七萬二千
會之日 月之火 兌之艮

二八 臨 六十七萬一千八百四十六萬四千
會之辰 月之水 兌之坤

三一
同人三百六十
運之元 星之日 離之乾

三二
革四千三百二十
運之會 星之月 離之兌

三三
離一十二萬九千六百
運之運 星之星 離之離

三四
豐一百五十五萬五千二百
運之世 星之辰 離之震

四一
无妄四千三百二十
世之元 辰之日 震之乾

四二
隨五萬一千八百四十
世之會 辰之月 震之兌

四三
噬嗑二百五十五萬五千二百
世之運 辰之星 震之離

四四
震一千八百六十六萬二千四百
世之世 辰之辰 震之震

三五
運之歲 星之石 離之巽
家人四千六百六十五萬六千

三六
運之月 星之星 離之坎
既濟五萬五千九百八十七萬二千

三七
運之日 星之火 離之艮
賁二百八十七萬九千六百一十六萬

三八
運之辰 星之水 離之坤
明夷二千十五萬三千三百九十二萬

四五
世之歲 辰之石 震之巽
益五萬五千九百八十七萬二千

四六
世之月 辰之土 震之坎
屯六十七萬一千八百四十六萬四千

四七
世之日 辰之火 震之艮
頤二千十五萬五千三百九十二萬

四八
世之辰 辰之水 震之坤
復二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

五一
歲之元　石之日　巽之乾
姤一十二萬九千六百

五二
歲之會　石之月　巽之兌
大過二百五十五萬五千二百

五三
歲之運　石之星　巽之離
鼎四千六百六十五萬六千

五四
歲之世　石之辰　巽之震
恒五萬五千九百八十七萬二千

六一
月之元　土之日　坎之乾
訟一百五十五萬五千二百

六二
月之會　土之月　坎之兌
困一千八百六十六萬二千四百

六三
月之運　土之星　坎之離
未濟五萬五千九百八十七萬二千

六四
月之世　土之辰　坎之震
解六十七萬一千八百四十六萬四千

五五
歲之歲　石之石　巽之巽
巽二百六十七萬九千六百二十
六萬

五六
歲之月　石之土　巽之坎
井二千一十五萬五千三百九十
二萬

五七
歲之日　石之火　巽之艮
蠱六萬四百六十六萬一千七
百六十萬

五八
歲之辰　石之水　巽之坤
升七十二萬五千五百九十四萬
一千一百二十萬

六五
月之歲　土之石　坎之巽
渙二千一十五萬五千三百九十
二萬

六六
月之月　土之土　坎之坎
坎二萬四千一百八十六萬四千
七百四萬

六七
月之日　土之火　坎之艮
蒙七十二萬五千五百九十四萬
一千一百二十萬

六八
月之辰　土之水　坎之坤
師八百七十萬七千一百二十九
萬三千四百四十萬

七一	遯四千六百六十五萬六千 日之元 火之日 艮之乾
七二	咸五萬五千九百八十七萬二千 日之會 火之月 艮之兌
七三	旅二百六十七萬九千六百十六萬 日之運 火之星 艮之離
七四	小過三千二十五萬五千三百九十二萬 日之世 火之辰 艮之震
八一	否五萬五千九百八十七萬二千 辰之元 水之日 坤之乾
八二	萃六十七萬一千八百四十六萬四千 辰之會 水之月 坤之兌
八三	晉二千一十五萬五千三百九十二萬 辰之運 水之星 坤之離
八四	豫二萬四千一百八十六萬四千七百四萬 辰之世 水之辰 坤之震

七五 漸六萬四百六十六萬一千七百六十萬 日之歲 火之石 艮之巽	七六 蹇七十二萬五千五百九十四萬一千二百二十萬 日之月 火之土 艮之坎	七七 艮二百十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬 日之日 火之火 艮之艮	七八 謙二千六百十三萬一千三百八十八萬三百二十萬 日之辰 火之水 艮之坤
八五 觀七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬 辰之歲 水之石 坤之巽	八六 比八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬 辰之月 水之土 坤之坎	八七 剝二千六百十一萬一千三百八十八萬三百二十萬 辰之日 水之火 坤之艮	八八 坤二萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬 辰之辰 水之水 坤之坤

邵伯温曰陽一陰二故陽之生陰二而六之爲十二陰之生陽三而十之爲三十又曰以日經日爲元之元其數一日之數一故也以日經月爲元之會其數十二月之數十二故也以日經星爲元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰爲元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也○西山蔡氏曰天地之數窮于八八故元會運世歲月日辰之數極于六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也

天地之數至于八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也元會運世即歲月日辰日月星辰即水火土石猶形影聲響也故經世舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及水火土石也

〔黃氏瑞節〕曰經世天地始終之數以十二三十交覆乘之也元之元一元之會十二是以十二乘一也元之運三百六十是以三十乘十二也元之世四千三百二十是以十二乘三百六十也會之元以下放此經世之元會運世歲月日辰即易之乾兌離震巽坎艮坤也元之元即乾之乾元之會即乾之兌元之運即乾之離元之世即乾之震元之歲即乾之巽元之月即乾之坎元之日即乾之艮元之辰即乾之坤會之元以下放此

經世六十四卦數圖 即先天圖

一八 一七 一六 一五 一四 一三 一二 一一
二八 二七 二六 二五 二四 二三 二二 二一
三八 三七 三六 三五 三四 三三 三二 三一
四八 四七 四六 四五 四四 四三 四二 四一
五八 五七 五六 五五 五四 五三 五二 五一
六八 六七 六六 六五 六四 六三 六二 六一
七八 七七 七六 七五 七四 七三 七二 七一
八八 八七 八六 八五 八四 八三 八二 八一

【邵伯溫曰】乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而爲六十四焉乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天爲陰在地爲柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也○【西山蔡氏曰】八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一爲乾以至八八爲坤參伍錯綜無不備也圓者爲天方者爲地一二三四爲陽五六七八爲陰卽先天圖也一一起于南八八終于北者以少爲息多爲消也

經世一元消長之數圖 朞數

元	會	運	世			
日甲	月子一	星三十	辰三百六十	年一萬八百	復䷗	
	月丑二	星六十	辰七百二十	年二萬一千六百	臨䷒	
	月寅三	星九十	辰一千八十	年三萬二千四百	泰䷊	開物 星之巳七十六
	月卯四	星一百二十	辰一千四百四十	年四萬三千二百	大壯䷡	
	月辰五	星一百五十	辰一千八百	年五萬四千	夬䷪	

元 日

月	星	辰	年	卦	
月巳六	星一百八	辰二千一百六十	年六萬四千八百	乾 ䷀	唐堯始星之癸一百八十一辰二千一百五十七
月午七	星二百一十	辰二千五百二十	年七萬五千六百	姤 ䷫	夏殷周秦兩漢兩晉十六國南北朝隋唐五代宋
月未八	星二百四十	辰二千八百八十	年八萬六千四百	遯 ䷠	
月申九	星二百七十	辰三千二百四十	年九萬七千二百	否 ䷋	
月酉十	星三百	辰三千六百	年十萬八千	觀 ䷓	
月戌十一	星三百三十	辰三千九百六十	年十一萬八千八百	剝 ䷖	閉物星之戊三百一十五
月亥十二	星三百六十	辰四千三百二十	年十二萬九千六百	坤 ䷁	

邵伯温曰日爲元元之數一月爲會會之數十二星爲運運之數三百六十辰爲世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年一十二萬九千六百年是爲一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲日之數一歲一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十

隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退開物於月之寅星之巳七十有六閉物於月之戌星之戌三百一十有五月至巳之終當辰之二千一百六十爲陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百八十四爻之數焉除四正卦凡六四四六二十四三百八十有四去其二十有四則所存者三百六十

堯得天地之中數

也四正卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變故謂之四正經世一元之運數舉成數焉消息盈虧之法在其間矣所以藏諸用也唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之堯得天地之中數也故孔子贊堯曰唯天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉巍巍乎其有成功煥乎其有文章楊雄亦謂法始乎伏羲而成乎堯蓋自極治之盛莫過乎堯先乎此者有所未至後乎此者有所不及考之曆數稽之天時質之人事若合符節嗚呼盛哉○西山蔡氏曰一元之數

即一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月三百六十日四千三百二十辰也前六會爲息後六會爲消即一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消開物於星之七十六猶歲之驚蟄也閉物於三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數非有所牽合也

或曰氣盈於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數槩以三百六十爲率何也曰所以藏諸

聖人見天地之心

用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始於星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也嗟夫皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子者豈特曆數之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物者也非元氣之會聰明過人者其孰與此豈特曆數之用而已哉又曰元會運世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所可得而數者即日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故

歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰故月與辰之數十二自歲月日辰之數推而上之得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三十與十二反覆相乘為三百六十故元會運世歲月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬九千六百分月有十二萬九千六百釐日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲皆天地

自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朓朒屈伸交食淺深之數莫不由此此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳惟太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分大衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四十為分皆附會牽合以此求天地之數安得無差

〔朱子曰〕經世書以十二辟卦管十二會綳定時節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五●論十二卦則陽始于子而終于巳陰始于午而終于亥論四時之氣則陽始于寅而終于未陰始于申而終于丑此二說者雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅

位泰卦則三陽之生方出地上而温厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而温厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後温厚之氣始盡也其午位陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦放此蓋地中之氣難見而地上之氣易識故周人以建子爲正雖得天統而孔子之論爲邦乃以夏時爲正蓋取其陰陽始終之著明也按圖以推其說可見●邵子皇極經世書以元統十二會爲一元一萬八百年爲一會初間一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生邵子于寅上方始註一開物字蓋初開未有物只是氣塞及天開些子後便有一塊查滓在其中漸漸凝結而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下便如水漾沙之勢以此知必是先有天方有地有天地交感方始生出物來●問天開于子地闢于丑人生于寅其說是如何曰此是邵子皇極經世中說今不可知他只是以數推得如此他說寅上生物是到其上方有人物也有一元

十二會三十運十二世十二萬九千六百年爲一元歲月日時元會運世皆自十二而三十自三十而十二至堯時會在巳午之間今漸及未矣至戌上說閉物到那裏則不復有人物矣問不知人物消磨盡時天地壞也不壞曰他須一塲鶻突既有形氣如可得不壞但一箇壞了便有一箇生得來●黃氏瑞節曰一元消長圖盡以本書約之也今詳本書日甲一位爲一元該十二萬九千六百年比一元總數也其所以得一元之數者由十二會積之也月子一位爲一會該一萬八百年至月亥十二位爲十二會該十二萬九千六百年屬上日甲統之也其所以得十二會之數者由三十運積之也星甲一位爲一運該三百六十年至三十位爲三十運該一萬八百年屬上月子統之過此屬月五統之其所以得三十運之數者由十二世積之也辰子一位爲一世該三十年至辰亥十二位爲十二世該三百六十年屬上星甲統之過此屬星乙統之蓋由世積而爲運運積而爲會會積而爲元卽由時積而爲日日積而爲月月積而爲

歲也邵伯溫所謂一元之數在天地之間猶一年是已然邵子此數何從而知其始何從而知其終耶善乎西山先生之言曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也故曰堯得天地之中數斯言何謂也蓋堯之時在日甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百年之半以上爲六萬四千八百年之已往以下爲六萬四千八百年之方來是以謂中數也堯而後可遞而推矣

○元氏明善曰禹即位後八年得甲子初入午會前至元元年甲子初入午會第十一運從天開甲子至泰定甲子得六萬八千八百二十一年

○臨川吳氏曰一元凡十二萬九千六百歲分爲十二會一會計一萬八百歲天地之運至戌會之中爲閉物兩間人物俱無矣如是又五千四百年而戌會終自亥會始五千四百年當亥會之中而地之重濁凝結者悉皆融散與輕清之天混合爲一故曰渾沌清濁之混逐漸轉甚又五千四百年而亥會終昏暗極矣是天地之一終也貞下起元又肇一初爲子會之始仍是混沌是謂太始言一元之始也是

謂太一言清濁之氣混合爲一而未分也自此逐漸開明又五千四百年當子會之中輕清之氣騰上有日有月有星有辰日月星辰四者成象而共爲天又五千四百年當子會之終故曰天開於子濁氣雖摶在中間然未凝結堅實故未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣凝結者始堅實而成土石濕潤之氣爲水流而不凝燥烈之氣爲火顯而不隱水火土石四者成形而共爲地故曰地闢於丑又五千四百年而丑會終又自寅會之始五千四百年當寅會之中兩間人物始生故曰人生於寅也

經世四象體用之數圖萬物之數

日日聲平闢	水水音開清
多良千力妻	古黑安夫卜東
宫心○○○	乃走思■■■
日日聲七下唱地之	水水音九上和天之
用音一百五十二是	用聲一百一十二是
謂平聲闢音平聲闢	謂開音清聲開音清
音一千六十四	聲一千八
日日聲平之一闢	水水音開之一清
開音清 和律 一之一 一音古字和 一聲至十聲	平聲闢 唱吕 一之一 一音至十二音 一聲多字唱

一之二 二音黑字和 一聲至十聲

一之三 三音安字和 一聲至十聲

一之四 四音夫字和 一聲至十聲

一之五 五音卜字和 一聲至十聲

一之六 六音東字和 一聲至十聲

一之七 七音乃字和 一聲至十聲

一之八 八音走字和 一聲至十聲

一之九 九音思字和 一聲至十聲

一之十 一聲至十聲

一之十一 一聲至十聲

一之十二 一聲至十聲

一之二 二聲良字唱 一音至十二音

一之三 三聲千字唱 一音至十二音

一之四 四聲刀字唱 一音至十二音

一之五 五聲妻字唱 一音至十二音

一之六 六聲宮字唱 一音至十二音

一之七 七聲心字唱 一音至十二音

一之八 一音至十二音

一之九 一音至十二音

一之十 一音至十二音

日月聲平翕
禾光元毛衰
龍○●●●
日月聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂平聲翕音平聲翕
音一千六十四
日月聲平之二翕
開音濁和律　二之一　一音口字和一聲至十聲
二之三　三音黃字和

水火音開濁
口黃口父步兑
內自寺■■■
水火音九上和天之
用聲一百一十二是
謂開音濁聲開音濁
聲一千八
水火音開之二濁
平聲翕唱呂　二之二　一音至十二音一聲禾字唱
二之三　三聲光字唱

音	聲
二之三　三音口字和	二之三　三聲元字唱
二之四　四音父字和	二之四　四聲毛字唱
二之五　五音步字和	二之五　五聲衰字唱
二之六　六音兑字和	二之六　六聲龍字唱
二之七　七音内字和	二之七　七聲○字唱
二之八　八音自字和	二之八
二之九　九音寺字和	二之九
二之十	二之十
二之十一	
二之十二	

日星聲平闢　水土音開清

開丁臣牛○　坤五母武普土

魚男●●●　老草口■■■

日星聲七下唱地之　水土音九上和天之

用音一百五十二是　用聲一百一十二是

謂平聲闢音平聲闢　謂開音清聲開音清

音一千六十四　聲一千八

日星聲平之三闢　水土音開之三清

開音清和律三之二一音坤字和一聲至十聲　平聲闢唱呂三之二一音至十二音一聲開字唱

三之三二音五字和　三之三二聲丁字唱

三之三　三音母字和	三之三　三聲臣字唱
三之四　四音武字和	三之四　四聲牛字唱
三之五　五音普字和	三之五　五聲○字唱
三之六　六音土字和	三之六　六聲魚字唱
三之七　七音老字和	三之七　七聲男字唱
三之八　八音草字和	三之八
三之九　九音口字和	三之九
三之十	三之十
三之十一	
三之十二	

日辰聲平翕　水石音開濁

回兄君○龜　□吾目文旁同

烏○●●●　鹿曹□■■■

日辰聲七下唱地之　水石音九上和天之

用音一百五十二是　用聲一百一十二是

謂平聲翕音平聲翕　謂開音濁聲開音濁

音一千六十四　聲一千八

日辰聲平之四翕　水石音開之四濁

開音濁和律　四之一　一音□字和　一聲至十聲　　平聲翕唱呂　四之一　一音至十二音　一聲至十聲

四之三　三音吾字和　　四之三　三聲兄字唱

四之三 三音目字和　四之三 三聲君字唱
四之四 四音文字和　四之四 四聲○字唱
四之五 五音旁字和　四之五 五聲龜字唱
四之六 六音同字和　四之六 六聲烏字唱
四之七 七音鹿字和　四之七 七聲○字唱
四之八 八音曹字和　四之八
四之九 九音□字和　四之九
四之十　四之十
四之十一
四之十二

月日聲上闢	火水音發清
可兩典早子	甲花亞法百丹
孔審○○●	妳哉三山䨥卓
月日聲七下唱地之	火水音十二上和天之
用音一百五十二是	用聲一百一十二是謂
謂上聲闢音上聲闢	發音清聲發音濁聲一
音一千六十四	千三百四十四
月日聲上之一闢	火水音發之一清
發音清一之一 一音甲字和 和律 一聲至十聲	上聲闢一之一 一音至十二音 唱呂 一聲可字唱
一之三 三音花字和	一之二 二聲兩字唱

一之三 三音亞字和

一之四 四音法字和

一之五 五音百字和

一之六 六音丹字和

一之七 七音妳字和

一之八 八音哉字和

一之九 九音三字和

一之十 十音山字和

一之十一 十一音莊字和

一之十二 十二音卓字和

一之三 三聲典字唱

一之四 四聲早字唱

一之五 五聲子字唱

一之六 六聲孔字唱

一之七 七聲審字唱

一之八

一之九

一之十

月月聲上翕
火廣犬寶○
角○●●●
月月聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂上聲翕音上聲翕
音一千六十四
月月聲上之二翕
發音濁二之一一音□字和
和律一聲至十聲
二之三三音華字和

火火音發濁
□華爻瓦白大
南在□土乍宅
火火音十二上和天之
用聲一百一十二是謂
發音濁聲發音濁聲一
千三百四十四
火火音發之二濁
上聲翕二之一一音至十二音
唱呂一聲火字唱
二之三三聲廣字唱

二之三 三音爻字和	二之三 三聲大字唱
二之四 四音乜字和	二之四 四聲寶字唱
二之五 五音白字和	二之五 五聲○字唱
二之六 六音大字和	二之六 六聲用字唱
二之七 七音南字和	二之七 七聲○字唱
二之八 八音在字和	二之八
二之九 九音口字和	二之九
二之十 十音士字和	二之十
二之十一 十一音乍字和	
二之十二 十二音宅字和	

月星聲上闢

宰井引斗○

鼠坎●●●

月星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲闢音上聲闢

音一千六十四

月星聲上之三闢

發音清 三之一 一音巧字和

和律 三之二 二声至十声

三之三 三音厖字和

火土音發清

巧厖馬晚卄貪

坽釆□□又拆

火土音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音清聲發音清聲一

千三百四十四

火土音發之三清

上声闢 三之一 一音至十二音

唱呂 三之二 二聲宰字唱

三之三 三聲井字唱

三之三 三音馬字和	三之三 三聲引字唱
三之四 四音晚字和	三之四 四聲斗字唱
三之五 五音扑字和	三之五 五聲○字唱
三之六 六音貪字和	三之六 六聲鼠字唱
三之七 七音冷字和	三之七 七聲坎字唱
三之八 八音采字和	三之八
三之九 九音口字和	三之九
三之十 十音口字和	三之十
三之十一 十一音又字和	
三之十二 十二音拆字和	

月辰聲上翕
每永允○水
虎○●●●
月辰聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂上聲翕音上聲翕
音一千六十四
月辰聲上之四翕
發音濁　四之一　一音口字和 一声至十声
和律　四之三　三音牙字和

火石音發濁
白牙皃萬排覃
犖才□□崇茶
石音十二上和天之
聲一百一十二是謂
發音濁聲發音濁聲一
千三百四十四
火石音發之四濁
上声翕　四之一　一音至十二音 一聲毋字唱
唱呂　四之二　二聲永字唱

四之三 三音兒字和	四之三 三聲允字唱
四之四 四音萬字和	四之四 四聲○字唱
四之五 五音排字和	四之五 五聲水字唱
四之六 六音覃字和	四之六 六聲虎字唱
四之七 七音犖字和	四之七 七聲○字唱
四之八 八音才字和	四之八
四之九 九音口字和	四之九
四之十 十音口字和	四之十
四之十一 十一音崇字和	
四之十二 十二音茶字和	

星日聲去闢

个向旦孝四

衆禁●●●

星日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂去聲闢音去聲闢

音一千六十四

星日聲去之一闢

和律
收音清一之二一音九字和一聲至十聲

一之三二音香字和

土水音收清

九香乙口丙帝

女足星手震中

土水音十二上和天之

用聲二百一十二是謂

收音清聲收音清聲一

千三百四十四

土水音收之一清

去聲闢唱吕

一之二一音至十二音一聲个字唱

一之三三聲向字唱

一之三 三音乙字和
一之四 四音口字和
一之五 五音丙字和
一之六 六音帝字和
一之七 七音女字和
一之八 八音足字和
一之九 九音星字和
一之十 十音手字和
一之十一 十一音震字和
一之十二 十二音中字和

一之三 三聲旦字唱
一之四 四聲孝字唱
一之五 五聲四字唱
一之六 六聲衆字唱
一之七 七聲禁字唱
一之八
一之九
一之十

星月聲去翕
化況半報帥
用○●●●
星月聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲翕音去聲翕
音一千六十四
星月聲去之二翕
收音濁 二之二 一音近字和 一聲至十聲
和律
二之三 三音雄字和

土火音收濁
近雄王口觜第
年匠象石口直
土火音十二上和天之
用聲一百一十二是謂
收音濁聲收音濁聲一
千三百四十四
土火音收之二濁
去聲翕 二之二 一音至十二音 一聲化字唱
唱呂
二之三 三聲況字唱

二之三　三音王字和
二之四　四音口字和
二之五　五音蔔字和
二之六　六音第字和
二之七　七音年字和
二之八　八音匠字和
二之九　九音象字和
二之十　十音石字和
二之十一　十一音口字和
二之十二　十二音直字和

二之三　三聲半字唱
二之四　四聲報字唱
二之五　五聲帥字唱
二之六　六聲用字唱
二之七　七聲○字唱
二之八
二之九
二之十

星星聲去闢
愛亘艮奏○
去欠●●●

星星聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲闢音去聲闢
音一千六十四

星星聲去之三闢
收音清　三之一　一音丘字和
和律　三之二　一聲至十聲
三之三　三音仰字和

土土音收清
丘仰美口品天
吕七口耳赤丑

土土音十二上和天之
用聲一百一十二是謂
收音清聲收音清聲一
千三百四十四

土土音收之三清
去聲闢　三之一　一音至十二音
唱呂　三之二　一聲爱字唱
三之三　一聲亘字唱

三之三 三音美字和

三之四 四音口字和

三之五 五音品字和

三之六 六音天字和

三之七 七音呂字和

三之八 八音七字和

三之九 九音口字和

三之十 十音耳字和

三之十一 十一音赤字和

三之十二 十二音丑字和

三之三 三聲良字唱

三之四 四聲奏字唱

三之五 五聲○字唱

三之六 六聲去字唱

三之七 七聲欠字唱

三之八

三之九

三之十

星辰聲去翕
退瑩巽○貴
兔○●●●
星辰聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲翕音去聲翕
音一千六十四
星辰聲去之四翕
收音濁 四之一 一音乾字和
和律 一聲至十聲
四之三 三音月字和

土石音收濁
乾月眉口平田
離全口三辰呈
土石音十二上和天之
用聲一百一十二是謂
收音濁聲收音濁聲一
千三百四十四
土石音收之四濁
去聲翕 四之一 一音至十二音
唱呂 一聲退字唱
四之三 三聲瑩字唱

四之三 三音眉字和	四之三 三聲巽字唱
四之四 四音口字和	四之四 四聲○字唱
四之五 五音平字和	四之五 五聲貴字唱
四之六 六音田字和	四之六 六聲兔字唱
四之七 七音離字和	四之七 七聲○字唱
四之八 八音全字和	四之八
四之九 九音口字和	四之九
四之十 十音二字和	四之十
四之十一 十一音辰字和	
四之十二 十二音呈字和	

辰日聲入闢

舌○○岳日

○○●●●

辰日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲闢音入聲闢

音一千六十四

辰日聲入之一闢

閉音清　一之一　一音癸字和

和律　一之二　一聲至十聲

一之三　三音血字和

石水音閉清

癸血一飛必■

■■■■■■

石水音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音清聲閉音清

聲五百六十

石水音閉之一清

入聲闢　一之一　一音至十二音

唱呂　一之二　一聲舌字唱

一之三　三聲○字唱

一之三 三音一字和	一之四 四音飛字和	一之五 五音必字和	一之六	一之七	一之八	一之九	一之十	一之十一	一之十二
一之三 三聲○字唱	一之四 四聲岳字唱	一之五 五聲日字唱	一之六 六聲○字唱	一之七 七聲○字唱	一之八	一之九	一之十		

辰月聲入翕

八〇〇霍骨

〇十●●●

辰月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲翕音入聲翕

音一千六十四

辰月聲入之二翕

閉音濁　二之一　一音揆字和

和律　一聲至十聲

二之三　二音賢字和

石火音閉濁

揆賢寅吠鼻■

■■■■■■

石火音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音濁聲閉音濁

聲五百六十

石火音閉之二濁

入聲翕　二之一　一音至十二音

唱呂　一聲八字唱

二之三　二聲〇字唱

二之三 三音寅字和

二之四 四音吠字和

二之五 五音鼻字和

二之六

二之七

二之八

二之九

二之十

二之十一

二之十二

二之三 三聲○字唱

二之四 四聲霍字唱

二之五 五聲骨字唱

二之六 六聲○字唱

二之七 七聲十字唱

二之八

二之九

二之十

辰星聲入闢　　石土音開清

○○○六德　　夬口米尾匹■

⊖○●●●　　■■■■■■

辰星聲七下唱地之　　石土音五上和天之

用音一百五十二是　　用聲一百一十二是

謂入聲闢音入聲闢　　謂閉音清聲閉音清

音一千六十四　　聲五百六十

辰星聲入之三闢　　石土音閉之三清

閉音情和律　三之二　一音夬字和　一聲至十聲　　入聲闢唱呂　三之二　一音至十二音　一聲○字唱

三之三　三音口字和　　三之三　三聲○字唱

三之三 三音米字和
三之四 四音尾字和
三之五 五音匹字和
三之六
三之七
三之八
三之九
三之十
三之十一
三之十二

三之三 三聲○字唱
三之四 四聲六字唱
三之五 五聲德字唱
三之六 六聲○字唱
三之七 七聲○字唱
三之八
三之九
三之十

辰辰聲入翕

○○○玉北

○妾●●●

辰辰聲七下唱一之

用音一百五十二是

謂入聲翕音入聲翕

音一千六十四

辰辰聲入之四翕

閉音濁 四之一 一音蚪字和

和律 四之二 二聲至十聲

四之三 三音堯字和

石石音閉濁

堯民未瓶■

■■■■■■

石石音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音濁聲閉音濁

聲五百六十

石石音閉之四濁

入聲翕 四之一 一音至十二音

唱呂 四之二 二聲○字唱

四之三 三聲○字唱

四之三 三音民字和
四之四 四音木字和
四之五 五音艉字和
四之六
四之七
四之八
四之九
四之十
四之十一
四之十二

四之三 三聲○字唱
四之四 四聲玉字唱
四之五 五聲比字唱
四之六 六聲○字唱
四之七 七聲妾字唱
四之八
四之九
四之十

正聲

		一聲				二聲			
平	日	多	禾	開	回	良	光	丁	兄
上	月	可	火	宰	每	兩	廣	井	永
去	星	个	化	愛	退	向	況	亘	瑩
入	辰	舌	入	○	○	○	○	○	○

正音

		一音				二音			
開	水	古	□	坤	□	黑	黄	五	吾
發	火	甲	□	巧	□	花	華	瓦	牙
收	土	九	近	丘	乾	香	雄	仰	月
閉	石	癸	揆	弃	蚪	血	賢	□	堯

三聲	千	典	旦	○
	元	犬	半	○
	臣	引	艮	○
	君	允	巽	○
四聲	刀	早	孝	岳
	毛	寶	報	霍
	牛	斗	奏	六
	○	○	○	玉
五聲	妻	子	四	日
	衰	○	帥	骨
	○	○	○	德
	龜	水	貴	北
六	宮	孔	衆	○
	龍	甬	用	○

音三	安	亞	乙	一
	口	爻	王	寅
	母	馬	美	米
	目	皃	眉	民
音四	夫	法	□	飛
	父	凡	□	吠
	武	晚	□	尾
	文	萬	□	未
音五	卜	百	丙	必
	步	白	葡	鼻
	普	朴	品	匹
	旁	排	平	瓶
音	東	丹	帝	■
	兌	大	弟	□

聲	七	聲	八	聲	九	聲
魚烏	心○	男○	●●	●●	●●	●●
鼠虎	審○	坎○	●●	●●	●●	●●
去兎	禁○	欠○	●●	●●	●●	●●
○○	○十	○妾	●●	●●	●●	●●

六	音	七	音	八	音	九
土同	乃內	老鹿	走自	草曹	思寺	□□
貪覃	妳南	冷犖	哉在	采才	三□	□□
天田	女年	呂離	足匠	七全	星象	□□
■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■

十	聲
●●	●●
●●	●●
●●	●●
●●	●●

音	十	音	土	音	土
■■	■■	■■	■■	■■	■■
山士	□□	莊乍	又崇	卓宅	拆茶
手石	耳二	震□	赤辰	中直	丑呈
■■	■■	■■	■■	■■	■■

邵伯溫曰太陽之數十少陽之數十太剛之數十少剛之數十太陽少陽太剛少剛之數凡四十太陰之數十二少陰之數十二太柔之數十二少柔之數十二太陰少陰太柔少柔之數凡四十有八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是謂動植之全數一百六十內去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二一百九十二內去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一

百五十二得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲色氣味可考而見唯聲爲甚有一物則有一聲有聲則有音有律則有呂故窮聲音律呂以窮萬物之數數亦以四爲本本乎四象故也自四象而爲八卦自八卦而爲六十四天地萬物之數備於其間矣此與前元會運世其法同日日聲卽元之元日之日也日月聲卽元之會日之月也日星聲卽元之運日之星也日辰聲卽元之世月之辰也自餘

皆可以類推之也○西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十（康節曰陽數一衍之爲十）又日月星辰四象相因而爲十六以十因十六爲一百六十凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二（康節曰陰數二衍之爲十二）又水火土石四象相因亦爲十六以十二因十六爲一百九十二爲日月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得三萬七百二十爲動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十爲植是爲動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二爲日月

星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四爲動物之用數一百五十二因一百一十二亦得一萬七千二十四爲植物之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六爲動植通數凡日月星辰暑寒晝夜性情形體耳目口鼻元會運世皇帝王伯之數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日辰易書詩春秋之數

皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也
物有色聲氣味唯聲爲盛且可以書別故以正聲
之平上去入正音之開發收閉列而爲圖以見聲
音之全數其○有其聲而無其字者也其口有其
音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通
其●卽所去之四十八其■卽所去之四十也陽
數用十陰數用十二者卽易之陽數用九陰數用
六也○鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數
四十八天數以日月星辰相因爲一百六十地數
以水火土石相因爲一百九十二於天數內去地

之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象爲聲水火土石四象爲音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲爲清音爲闢遇偶數則聲爲濁音爲翕聲皆爲律音皆爲呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看則第一字爲日聲水音第二字爲月聲火音第三字爲星聲土音第四字爲辰

聲石音橫看則第一行爲日聲水音第二行爲月聲火音第三行爲星聲土音第四行爲辰聲石音

【鍾氏過曰】伊川丈人云音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東方之音在齒舌南方之音在脣舌西方之音在咢舌比方之音在喉舌便于喉者不利于脣便于齒者不利于咢由是訛正牽乎僻論是非出乎曲說繁然殽亂于天下矣不有正聲正音烏能正之哉噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能正而復有待者耶知其說者從天地之道而不爲私焉始可與言聲音者矣

天有陰陽地有剛柔律有闢翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉一柔一剛交而金木水火備焉一闢一翕交而平上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨

剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵角羽之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰金土火水而天地正焉是知律呂聲音之道可以行天地矣日生目月生耳星生鼻辰生口金生氣土生味火生色水生聲目耳鼻口氣味色聲正而人道正焉是知律呂聲音之道可以行人事矣目之體數十耳之體數十二鼻之體數十口之體數十一氣之體數十味之體數十二色之體數十聲之體數十二進目鼻氣色之體數退耳口味聲之體數是爲正律之用數進耳口味聲之體數退目鼻氣色之體數是爲正呂之用數以正律之用數協正呂之用數是謂正音之用數以正呂之用數和正律之用數是謂正聲之用數正律之用數一百一十二正呂之用數一百五十二正聲之用數萬有七千二十四正音之用數萬有七千二十四律感呂而聲生焉呂感律而音生焉律呂與天地同和聲音與律呂同順是故古之聖王見天地萬物之情寓然後作樂以崇之命工以和之以詩言志以聲

永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧無
百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈
直言釋音文義而已哉○祝氏涇曰宮商角徵
羽分太少爲十聲管以十干六律六呂合爲十
二音管以十二支攝之以聲音之字卌二百六
十四聲分平上去入音分開發收閉錯布悉備
爲圖三千八百四十圖各十六聲十六音總三
萬四千八十八音聲蓋取天聲有字無字與無
聲字一百六十位地音有字無字與無音字一
百九十二位衍忒而成之聲之位去不用之四
十八止百十二所以括唐韻之內外八轉而分
平上去入也音之位去不用之四十止百五十
二所以括切字母脣舌牙齒喉而分開發收閉
也謂之無聲百六十位中有位而調不出者謂
之無音百九十二位中有位而切不出者以聲
音統攝萬物之變及於無聲無音則備矣其間
有聲有音雖無字皆洪纖高下遂其生育者也
若有聲而無音有音而無聲則天地不相唱和
獨陽不生獨陰不成圖有其位實無其物也聲
音字母二百六十四相交而互變始於一萬七

十二十四極於二萬八千九百八十一萬六千
五百七十六以取掛一之二百五十六卦以觀
天地萬物之進退盈虛消長也●上官氏萬里
曰自胡僧了義以三十六字爲翻切母奪造化
之巧司馬公指掌圖爲四聲等字蒙古韻以一
聲該四聲皆不出了義區域蓋但欲爲翻切用
而未及於物理也惟皇極用聲音之法超越前
古以聲起數以數合卦而萬物可得而推矣詳
見祝氏鈐而祝氏又或與康節有異同處●歐
氏長庚曰鄭夾漈云四聲爲經七音爲緯江左
之儒爲韻書知縱有四聲而不知衡有七音縱
成經衡成緯經緯不交所以失立韻之源今考
經世書以聲爲律音爲呂律爲唱呂爲和一經
緯一縱一衡而聲音之全數具矣聲有十音有一
十二者如甲至癸十子至亥十二也於聲之用
數中去音之體數四十八於音之用數中去聲
之體數四十者如天數無十地數無一也以聲
配音而切韻生焉翕闢清濁辨焉三萬四千四
十八音聲在其中矣天下之聲既其而天下之
色若臭若味皆在其中矣此所以爲萬物之數

也●〔閔氏端節曰〕邵子之書伯温略發其微至祝氏而其說詳其用異蔡氏蓋由博而之約也右四象體用圖取本書纂括爲凡例今以本書詳之日月星辰四象爲聲日月星辰又自相加水火土石四象爲音水火土石又自相加亦如入卦相加爲六十四也其爲圖凡三十二平上去入各聲爲四圖共一十六圖開發收閉各音爲四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四十六圖共一萬七千二十四音之數開有出入十六圖亦一萬七千二十四蓋平上去入開發收閉分布細推以得之也蔡氏取十聲爲十圖取十二音爲十二圖如第一聲圖多字平聲而可个舌上去入三聲隨之矣第一音圖古字開音而甲九癸發收閉三音隨之矣至於一萬七千二十四之数但以一百十二因一百五十二以一百五十二因一百十二而得之亦合此其所以爲自然之妙也若夫以聲起數以數合卦則具祝氏鈐而邵子未言蔡氏未用云

〔邵伯温系述曰〕至大之謂皇至中之謂極至正之

物者道之形體

物者必以道

四象生而後天地之道備

謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也生於道而道之所成也道變而爲物物化而爲道由是知道亦物也物亦道也孰知其辨哉故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀形之判也兩儀生四象四象生而後天地之道備焉立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽變於上而日月

星辰生焉剛柔化於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而萬時生焉體交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也時以變起物以類應時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩儀二生四四為四象四生八八為八卦八卦生六十四六十四具而後天地萬物之道備

矣天地萬物莫不以一爲本原於一而衍之以爲
萬窮天下之數而復歸于一一者何也天地之心
也造化之源也日爲元元者氣之始也其數一月
爲會會者數之交也其數十二星爲運運者時之
行也其數三百六十辰爲世世者變之終也其數
四千三百二十觀一歲之數則一元之數覩矣以
大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而
觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三
百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉
一歲統十二月三百六十日四千三百二十時刻

分毫釐絲忽眇没亦有數焉皆統於元而宗於一終始往來而不窮在天則爲消長盈虛在人則爲治亂興廢皆不能逃乎數也太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰太剛爲火太柔爲水少剛爲石少柔爲土陽之數十陰之數十二剛之數十柔之數十二太陽少陽太剛少剛之本數凡四十太陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八四而因之得一百有六十是謂太陽少陽太剛少剛之體數得一百九十有二是謂太陰少陰太柔少柔之體數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽少陽

太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以陰陽剛柔之用數更唱迭和各得萬有七千二十四是謂日月星辰水火土石變化之數日月星辰之變數水火土石之化數是謂動植之數以日月星辰水火土石變化之數再相唱和得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數本數者數之始也體數者數之成也用數者數之變也致用則體數退矣體數退則本數藏矣體退而本藏則變化見矣

故謂之變化之數變化者生生不窮之謂也萬物者動植之謂也故謂之動植之數萬物之數滋而生焉故謂之動植之通數有數則有物數盡則物窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數盡則復物無終窮物窮則變變故能通復故能久日月星辰變乎暑寒晝夜者也水火土石化乎雨風露雷者也暑寒晝夜天之變而唱乎地者也雨風露雷地之化而和乎天者也一唱一和而後物生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者也性情形體本乎天而感乎地者

也走飛草木本乎地而應乎天者也一感一應而後物成焉一唱一和一感一應者天地之道萬物之情也天地之道萬物之情其唯誠之謂乎凡在天地之間蠻夷華夏皆人也動植飛走皆物也人各有品物各有類品類之間有理有數存焉推之於天地而後萬物之理昭焉賾之於陰陽而後萬物之數覩焉天氣下降地氣上騰陽唱於前陰和於後然後物生焉天地有至美陰陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓故萬物之類或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛咸其自取之耳至

于聲色形氣各以其類而得焉可考而知聲音爲甚聲者陽也而生于天音者陰也而出乎地知聲音之數而後萬物之數覩矣知聲音之理而後萬物之理得矣人之有類亦由物之有類也人類之數亦由物類之數也備天地兼萬物而合德于太極者其唯人乎日用而不知者百姓也反身而誠之者君子也因性而由之者聖人也故聖人以天地爲一體萬物爲一身善救而不棄曲成而不遺以成能其中焉生物之道天類屬陽地類屬陰陽爲動陰爲植陽之陽爲飛陰之陰爲走動而飛者

親上走而植者親下天有至粹地有至精人類得之則爲明哲飛類得之則爲鸞鳳走類得之則爲麒麟介類得之則爲龜龍草類得之則爲芝蘭木類得之則爲松栢石類得之則爲金玉萬物莫不以其類而有得者焉天有至戾地有至幽人類得之則爲妖孽飛類得之則爲梟鴆走類得之則爲虎狼介類得之則爲虺蜴草類得之則爲至毒木類得之則爲不材石類得之則爲礓礫萬物亦莫不以其類而有得者焉天地絪緼萬物化醇言致一也感應之不一則氣不粹氣不粹則生物不美

是故致治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳鳥翔于庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃廡順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之應由人心之感焉故古之聖人自昭明德恊和萬邦災害不生禍亂不作日月星辰不忒其序風雨晦暘不失其常山川鬼神以寧鳥獸魚鼈咸若天人之際安可忽哉大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應歟時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與

天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利時不能違天物不能違時聖人不能違物時不能違天故天運而必變物不能違時故時變而必化聖人不能違物故物化而必順聖人唯不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎故天有是時則人有是事人有是事則天有是時與事而應時者其惟人乎有其時而無其人則時不足以應有其人而無其時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其

人蓋未之有也故消息盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消長盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗歟先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人刪書斷自唐虞時之盛也脩經始於周平道之衰也故聖人懼之以二百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也與之則

爲治廢之則爲亂用之則爲中國舍之則爲夷狄五伯去王也遠矣不猶愈於狄乎當世之諸侯去伯也遠矣鄰於狄也不亦近乎微聖人之生春秋之作則天下後世之人其被髮左衽矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

性理大方書卷之九

皇極經世書三　邵伯溫解

觀物内篇之一

物之大者無若天地然而亦有所盡也

乾陽物也坤陰物也乾坤謂之物則天地亦物也天地有物之大者耳既謂之物則亦有所盡也然有所謂悠久無疆者固未甞盡也

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之道不過陰陽剛柔而已

陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也

陰陽消長而爲寒暑一寒一暑而四時成焉剛柔交错而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維者地之理也萬物由是而生由是而成也萬物由是而生由是而成斯所以爲大者也

凡言大者無得而過之也亦未始以大爲自得故能成其大豈不謂至偉至偉者歟

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生物之資始資生可謂大矣然不自以爲大故能成其大也

天生于動者也地生于静者也一動一静交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣静之始則柔生焉静之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣

天圓故主動地方故主静動之始則陽生本乎動者也天雖主動動之極則陰生有時而静矣静之始則柔生本乎静者也地雖主静静之極則剛生有時而動矣此所謂一動一静交而天地之道盡之矣蓋言其體則天動而地静言其用則天有陰陽陰静而陽動也地有柔剛柔静而剛動也是天

地皆有動靜也此所謂一陰一陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰

統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有小大則爲太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也

太陽爲日

日者至陽之精也故太陽爲日在地則爲火先天圖以乾爲日乾之位在正南

太陰爲月

月者至陰之精得日氣而有光故太陰爲月在地

則爲水先天圖以兌爲月兌之位在東南

少陽爲星

星者日之餘有光而見故少陽爲星在地則爲石

先天圖以離爲星離之位在正東

少陰爲辰

辰者天之土不見而屬陰故少陰爲辰在地則爲

土先天圖以震爲辰震之位在東北

太柔爲水

水者天下至柔之物也其性潤下故太柔爲水在

天則爲月先天圖以坤爲水坤之位在正北

太剛爲火

火者天下至剛之物也其性炎烈故太剛爲火在天則爲日先天圖以艮爲火艮之位在西北

少柔爲土

土之爲物亦柔也其性輭緩故少柔爲土在天則爲辰先天圖以坎爲土坎之位在正西

少剛爲石

石亦剛物也其性堅故少剛爲石在天則爲星先天圖以巽爲石巽之位在西南此圖繫辭所謂天

本體致用

地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射是也此所謂伏羲八卦也或曰皇極經世舍金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之四象也水火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天也先天後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行

聖人立法不同

而不用哉五行在其間者此之謂也皇極經世用水火土石以其本體也洪範用金木水火土以其致用也皆有所主其歸則一或曰先天圖八卦次序與所爲之物與周易不同何也曰先天圖八卦次序始於乾而終於坤此先天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎艮此文王八卦也非獨八卦如　六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨有卦圖陰陽消長而已孔子於繫辭亦嘗言之矣聖人立法不同其道則相爲先後終始而未嘗不同也此皆有至理在乎信道者詳考焉

八者備天地之體

水火土石交而地之體盡之矣

混成一體謂之太極太極既判初有儀形謂之兩儀兩儀又判而爲陰陽剛柔謂之四象四象又判而爲太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而成八卦太陽少陽太陰少陰成象於天而爲日月星辰太剛少剛太柔少柔成形於地而爲水火土石八者具備然後天地之體備矣天地之體備而後變化生成萬物也所謂八者亦本乎四而已在天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水

也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕而爲石石與星本乎一體也在天成象辰也在地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體也天地之間猶形影聲響之相應象見乎上體必應乎下皆自然之理也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之有血氣骨肉故謂之天地之體陰陽剛柔則猶人之精神而所以主耳目口鼻血氣骨肉者也故謂之天地之用夫太極者在天地之先而不

爲先在天地之後而不爲後終天地而未嘗終始天地而未嘗始與天地萬物圓融和會而未嘗有先後始終者也有太極則兩儀四象八卦以至於天地萬物固已備矣非謂今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至於無窮皆然是故知太極者有物之先本已混成有物之後未嘗虧損自古及今無時不存無時不在萬物無所不稟則謂之曰命萬物無所不本則謂之曰性萬

物無所不主則謂之曰天萬物無所不生則謂之曰心其實一也古之聖人窮理盡性以至于命盡心知性以知天存心養性以事天皆本乎此也

日爲暑

太陽爲日暑亦至陽之氣也

月爲寒

太陰爲月寒亦至陰之氣也

星爲晝

少陽爲星晝亦屬陽

辰爲夜

少陰爲辰夜亦屬陰

暑寒晝夜交而天之變盡之矣

日月星辰交而後有暑寒晝夜之變有暑寒晝夜之變而後歲成焉

水爲雨

雨者水氣之所化

火爲風

風者火氣之所化

土爲露

露者土氣之所化

石爲雷

雷者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水雨有火雨有土雨有石雨水雨則爲霶霈之雨火雨則爲苦暴之雨土雨則爲霢霂之雨石雨則爲雹凍之雨所感之氣如此皆可以類推也

雨風露雷交而地之化盡之矣

水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷之化而後物生焉

暑變物之性

物之性屬陽故爲暑暑之所變

寒變物之情

物之情屬陰故爲寒之所變

晝變物之形

形可見故屬陽爲晝之所變

夜變物之體

體有質故屬陰爲夜之所變

性情形體交而動植之感盡之矣

性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎陰也

雨化物之走

雨潤下故走之類感雨而化

風化物之飛

風飄揚故飛之類感風而化

露化物之草

露濡潤故草之類感露而化

雷化物之木

雷奮迅而出故木之類感雷而化然飛走草木又更相交錯而化如木之類亦有木之木有木之草木之飛木之走其他皆可以類推也

走飛草木交而動植之應盡之矣

走飛草木交而後有動植之應應者和也陰和[illegible]
陽也性情形體本乎天者也飛走草木本乎地者
也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應
天地之道萬物之理也
走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感
晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑
而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變
者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者
性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之
草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木

也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

天地之生物所以萬殊而不同者以感應之交錯

也感應之交錯所以謂之變化也易曰方以類聚
物以羣分此之謂也
性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味
性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味
性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味
性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味
走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻
走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻
走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻
走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

物有聲色氣味人有耳目口鼻此又言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈于萬物不亦宜乎

暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不化性情形體無所不感飛走草木無所不應然後能生而爲人故唯人爲能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能善

心官善萬物之理

萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此所以靈于萬物也蓋天地巨物也分而爲萬物萬物各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故能與天地並立而爲三才孟子曰萬物皆備於我唯聖人然後能踐形能踐形則能反身而誠之求諸已而天下之理得矣衆人則日用而不知役於萬物而喪其良貴雖謂之人實何異於物哉

觀物内篇之二

人之所以能靈于萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味

體用交而人物之道備

聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也人有耳目口鼻物有聲色氣味人之耳目口鼻能收物之聲色氣味者蓋以人之與物本乎天地之一氣同乎天地之一體也是故聖人盡己之性能盡人之性盡人之性能盡物之性己之與人人之與物本乎一道故也

體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道于是乎備矣

體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體用變化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也

物有巨細人有賢愚有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物物物之巨細如此生一一之物能當兆物者人之謂也言人能兼兆物也有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人人人之賢愚如此生一一之人能當兆人者聖人之謂也言聖人能兼兆人也聖人非徒能兼兆人又能兼兆物能兼兆物兆人又能兼天地者聖人之謂也兼兆物則謂之至物兼兆人則謂之至人至物者物之物也至人者

人之人也以一至物當一至人則謂之聖人麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥物之至者也聖人之於人人之至者也天下之物或相倍蓰或相千萬物之不齊物之情也物之不齊如此唯聖人能盡之者以能兼兆物兼兆人又能兼天地故也

何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉

天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心

天下人之身一人之身是也故能以一身觀萬身

萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物萬

世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地人物又能兼古今故能如此又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉

聖人心合天意言行皆與天合故能以心代天意口代天言手代天工身代天事天地以無心爲心天何所容心哉故唯能無心而後能代天意天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉故唯能無言而後能代天言雲行雨施品物流形天何爲哉故唯能無爲而後能代天工天事焉

又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人
事者焉
知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之
理故能下盡地理知巨細品類之别故能中盡物
情達利害成敗之幾故能通照人事
又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人
物者焉
能與天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故
能出入造化能通乎晝夜之道故能進退古今能
盡人之性以盡物之性故能表裏人物

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也

聖人不世出也故曰非世世而效聖焉察心觀迹探體潛用先聖後聖其道一也或見而知之或聞而知之故雖億千萬年亦可以理知之猶旦暮之間也

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非唯吾不得而知之也聖人則不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言

言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

天地萬物皆一本故雖萬殊理無異致乾坤之道簡易而已易簡而天下之理得矣妄言妄知者不知易簡之道奮私智肆邪說以滅天理孟子所謂惡夫鑿者也

觀物內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也

道爲天地之本

天地爲萬物之本

所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

理性命皆一也至於命則理性之所處矣三者皆在於道故曰所以能處理性者非道而何

是知道爲天地之本

道生天地故道爲天地之本

天地爲萬物之本

天地生萬物故天地爲萬物之本

以天地觀萬物則萬物爲物以道觀天地則天地亦爲萬物

道生天地故道爲天地之本以道觀天地則天地爲道之物也天地生萬物故天地爲萬物之本以天地觀萬物則萬物爲天地之物也道則無有邊際天地則有盡有盡則所以爲道之物也天地則無不覆載物則有窮有窮則所以爲天地之物也

道之道盡之于天矣

有道然後有天天本乎道者也

天之道盡之于地矣

有天然後有地地本乎天者也

天地之道盡之于物矣

有天地然後有萬物物本乎天地者也

天地萬物之道盡之于人矣

人者天地五行之秀氣受天地之中以生爲萬物之至靈而備天地萬物者也故能配天地而命萬物

人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也

唯聖人能知天地萬物之道皆備於我能知天地萬物之道皆備於我則能盡天下之理能盡天下之理則能盡民而後可以治民矣

天之能盡物則謂之曰昊天

天之於物無不發生故能盡物

人之能盡民則謂之曰聖人

聖人之於人也無不仁愛故能盡人

謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天爲一道聖人與昊天爲一道則萬民其萬物亦可以爲一道也一世之萬民與一世之萬物既可以爲一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以爲一道也明矣

昊天之與萬物同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一道矣一世之萬物與一世之萬民同乎一道則萬世之萬物與萬世之萬民亦同乎一道矣天下無二道聖人無兩心物也民也聖人也天也其道一也故古之聖人以一心而推萬心以一物而觀萬物以一世而知萬世者蓋由斯道也

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣聖人之

四府者易書詩春秋之謂也禮樂汚隆于其間矣春爲生物之府夏爲長物之府秋爲收物之府冬爲藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎易爲生民之府書爲長民之府詩爲收民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

昊天以四府盡物聖人以四府盡民天之四府時也聖人之四府經也天時聖經相因而成天時則

三皇之時如春

陰陽升降而爲春夏秋冬聖經則禮樂汙隆而爲易書詩春秋春夏秋冬易書詩春秋皆有生長收藏之道其道更相爲消長汙隆萬物萬民盡于其間矣故皆謂之曰四府

觀物內篇之四

觀春則知易之所存乎

易者三皇之事業也三皇之時如春

觀夏則知書之所存乎

書者五帝之事業也五帝之時如夏

觀秋則知詩之所存乎

詩者三王之事業也三王之時如秋

觀冬則知春秋之所存乎

春秋者五伯之事業也五伯之時如冬

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂

也春秋之春秋者藏藏之謂也

天時迭爲消長聖經更爲汚隆其道如此可以意會不可以言求也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生收者脩夫象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長收者脩夫義者也長藏者脩夫智者也收生者脩夫性者也收長者脩夫情者也收收者脩夫形者也收藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏長者脩夫賢者也藏收者脩夫才者也藏藏者脩夫術者也

聖賢
才術
優劣

意言象數言其本末仁義禮智言其先後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣

脩夫意者三皇之謂也脩夫言者五帝之謂也脩夫象者三王之謂也脩夫數者五伯之謂也

皇帝王伯之道如此

脩夫仁者有虞之謂也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也脩夫智者有周之謂也

仁義禮智在人則與性俱生在時則有先後之序

脩夫性者文王之謂也脩夫情者武王之謂也脩夫形者周公之謂也脩夫體者召公之謂也

德有大小則化有淺深

脩夫聖者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也脩夫才者齊桓之謂也脩夫術者楚莊之謂也

秦穆改過自誓得聖之事而已

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也

易以道陰陽陰陽消長唯其時而已故皇帝王伯所以爲易之體也書以道事帝王之迹存焉故虞夏商周所以爲書之體也詩以道志始於二南而終於雅頌故文武周召所以爲詩之體也春秋以

道名分至於五伯名分亂矣仲尼以春秋正其名分春秋皆五伯之事也故秦晉齊楚者春秋之體也

意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

三皇脩夫意五帝脩夫言三王脩夫象五伯脩夫數易具是四者故意言象數爲易之用有虞脩夫仁有夏脩夫禮有商脩夫義有周脩夫智故仁義禮智爲書之用文王脩夫性武王脩夫情周公脩夫形召公脩夫體故性情形體爲詩之用秦穆脩

心迹之間有權存

夫聖晉文脩夫賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以爲春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體言心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用唯變是用用無定體唯化是體者也如是則心迹體用俱以泯矣文中子所謂適造者不知其殊也唯聖人爲能盡之竊嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然不動則烏有所謂心迹者焉雖鬼神

莫得而窺也及其酬酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣莊子所謂迹者人之所履豈其所履哉信斯言也徒徇聖人之迹而不達聖人之心是皆膠柱鼓瑟刻舟求劒者也蓋天下之理一涉于事物則必有迹有迹則有方所若聖人之心則無所在亦無所不在無方所者也古之善學聖人者求其心而不求其迹知曾子謂孔子言喪欲速貧死欲速朽有子獨以謂非君子之言有爲而言之也苟直以其言爲然而不知其所以言則失聖人之心矣是泥乎迹者也若有子可謂能知聖人

嗚呼不知聖人之心

三皇以道化民

之心者也古人有以不學柳下惠而學柳下惠者亦此之類也嗚呼不知聖人之心而徒徇聖人之迹則害於道害於道者楊墨之徒是也學者宜有以辨之竊聖人之迹而爲姦爲惡者則害於國家害於國家者莽卓之徒是也人君宜有以辨之學者不知辨則卒至於無父無君人君不知辨則至於竊國弑君嗚呼自非聖智其孰能辨之哉

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無爲無有

之謂也無爲者非不爲也不固爲者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固爲固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自朴其斯之謂歟

含容不顯之謂意意在理中未見乎迹者也任理則無爲所以爲三皇帝則有教有教則有言王則事功著故有象伯則任智力故曰同數而異率任理無爲天何言哉以道化天下者也以道化天下

故天下以道歸焉

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後已之謂也以天下授人而不爲輕若素無之也受人之天下而不爲重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天

天下之正莫如利民

下洽蓋取諸乾坤其斯之謂歟

并包徧覆之謂仁三皇之道也帝則有儀有物故曰同禮而異教王則有刑有政故曰同義而異勸伯則智力相尚故曰同智而異率有儀有物以德教天下者也故天下以德歸焉

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者

不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去
賊安有弒君耶是故知王者正也能以功正天下之
不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革
而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情王則法度
備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體法度備
則形見于天下矣形見于天下以功勸天下者也
以功勸天下故天下以功歸焉

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異
勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率

民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取與利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功于中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德于是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢居

害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君其斯之謂歟

三皇之治不見形迹莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以爲化則異故曰同聖而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方之於三皇之道則爲賢也三王與事造業唯恐不及故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎正也故曰同術而異率五伯以術以率則

專用變詐威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚爭者爭乎利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以爲伯也王者則唯仁義而已五伯雖不若王猶能有功于時過於夷狄遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名是猶眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人爲于大君之象伯者之事有類于此

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率

意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也

道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也

體用之間有變存焉若聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

有道德功力而後有化教勸率道德功力不同故化教勸率有異時使之然也存乎體者言乎其體也存乎用者言乎其用也體用之間有權存焉者變以隨時也變以隨時者聖人之事也天道不變生成息矣聖人無權教化隳矣非生物非生民而謂之權變則一歸于詐而已矣惡孰大焉得謂之權變乎

觀物内篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣

化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此

以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣以

化教勸率爲力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相爲表裏皆相因而成也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必爲古今亦未必爲今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

有今故有古有古故有今以今觀今則謂之今以

後觀今則今亦謂之古矣如是則今亦未必爲今
也以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之
今矣如是則古亦未必爲古也古亦未必爲古今
亦未必爲今皆自我而觀之也自我而觀之者觀
之以道也以道觀之則何古今之有焉無古無今
則古今猶旦暮之間也聖人通乎晝夜之道而知
能通晝夜之道則能通古今能通古今則能通萬
世故雖千古之前萬古之後皆可以自我而觀之
也

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖

聖人知時作經以為民極

人之經也

天時聖經一不異唯聖人爲能知時作經以爲民極

時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣

時有消長故有否泰經有因革故有損益非聖人不能體消長知損益

否泰盡而體用分損益盡而心迹判體與用分心與迹判聖人之事業于是乎備矣

時有否泰之異故體用於是乎分事有損益之異故心迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之

君天下者其命有四

間體用心迹之間蓋有權與變存焉知權與變然
後能盡體用心迹體用心迹一也因時而有所分
判然未嘗分判也卒歸乎一而巳矣
所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命
二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也
受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革
而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消
者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也
正命天命之也受命人授之也人授之者受之於
人也如舜所謂正月上日受終于文祖是也改命

有所改革如易所謂湯武革命是也其事雖不同
皆天也攝命者以臣行君之事者也此明皇帝王
伯之事也因而因則無爲而已因而革舜循堯道
而有所變以隨時也革而因者武王伐商乃反商
政政由舊是也革而革者時變之極則一切變矣
長而長爲春長而消爲夏消而長爲秋消而消爲
冬時之消長其變如此
革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也
因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也
可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之

事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

伯以力服人以力服人者止于其身故其事業一世而已王者以功及民以功及民者其效遠故其事業可以至于十世帝以德教民以德教民者得其心漸民也深故其事業可以至于百世皇以道化民道能久故其事業可以至于千世可因則因

可革則革通萬世而無弊者孔子之事業也故孟子謂生民以來未有夫子也命世謂得位而在上者也不世謂不得位而在下者也雖然孔子不得位而在下其道實出帝王之上而能用乎皇帝王伯者也故孟子謂孔子集大成者也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止于百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因

其時則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟
同亦不苟異與時偕行知所損益以一世而知萬
世故雖億千萬年皆可得而知之何止于百世可
知而已所以可得而知之者豈有他哉以理知之
故也
人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不
欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之
所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲
天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以
爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍

動靜將奚之焉

仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜而已欲知天地觀動靜則知天地矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽剛柔者動靜之本也然天地何嘗有心於動靜哉蓋時焉而已矣仲尼之不異天地亦時焉而已矣故孟子謂孔子聖之時者也

夫一動一靜者天地至妙者歟夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言

又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟
一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天
地人之妙用也陽闢而爲動陰闔而爲靜所謂一
動一靜者也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主
乎動靜者一動一靜之間者也自靜而觀動自動
而觀靜則有所謂動靜方靜而動方動而靜不拘
於動靜則非動非靜者也易曰復其見天地之心
乎天地之心蓋於動靜之間有以見之夫天地之
心於此而見之聖人之心卽天地之心也亦於此
而見之雖顛沛造次未嘗離乎此也中庸曰道不

可須臾離也可離非道也退藏於密則以此洗心焉吉凶與民同患則以此齋戒焉夫所謂密所謂齋戒者其在動靜之間乎此天地之至妙至妙者也聖人作易蓋本於此世儒昧於易本不見天地之心見其一陽初復遂以動爲天地之心乃謂天地以生物爲心噫天地之心何止於動而生物哉見其五陰在上遂以靜爲天地之心乃謂動復則靜行復則止噫天地之心何止於靜而止哉爲虛無之論者則曰天地以無心爲心噫天地之心一歸于無則造化息矣蓋天地之心不可以有無言

而未嘗有無亦未嘗離乎有無者也不可以動靜言而未嘗動靜亦未嘗離乎動靜者也故於動靜之間有以見之然動靜之間間不容髮豈有間乎唯其無間所以爲動靜之間也獨楊子雲知易之本以作玄始于中首象中孚次以周首象復中者天下之大本所謂天地之心也故其首辭曰陽氣潛萌于黃鐘之宮信無不在其中天地之道可謂至信矣所謂信者有以見天地之心乎在人則誠也故天地聖人之心至信至誠悠久而不息所以爲天地人之至妙至妙者也雖然天地之心所可

見者亦不過乎因時順理而已因時順理所以謂之道也聖人由道而行豈有轍迹哉嗚呼所謂動靜之間者千聖之所歸萬生之所息能至此則可以知變化之道可以知死生之説不能至此則非所以謂之聖人也不能知此則非所以謂之賢人也外于此者皆邪説妄行也先君皇極經世書蓋本於此所以觀物篇首明天地動靜而此又明動靜之間天地人之至妙至妙者焉學者欲求其至在乎默而識之不可以言傳也

觀物内篇之六

孔子賛易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也

易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在于是矣

仲尼祖三皇宗五帝子三王孫五伯其道大德尊如此中庸曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以言名也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則兼舉之矣孫五伯可謂卑之也然聖人作春秋雖五伯猶或取之以其有功于

時也故曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也微管仲吾其被髮左衽矣聖人之心公天下也如此春秋者聖人之刑賞也五伯雖得罪於聖人及其有功亦在所不掩也嗚呼治天下者賞善刑惡能如聖人之心以公天下則四海之內無思不服儻徇好惡之私則刑賞濫矣刑賞濫而天下未有不亂者也

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力

三皇五帝之治皆尚賢者也而三皇以道五帝以德三王五伯之治皆尚親者也而三王以功五伯以力以道則爲化以德則爲教以功則爲勸以力則爲率道德則無親疎之閒功力則有違從之異然而力率天下而親之則狹矣此皇帝王伯之所以分也

嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中閒生而爲人何祖宗之寡而子孫之多邪所以重賛堯舜至禹曰禹吾無閒然矣

時之既往時之未來皆有億萬之數所以爲古今

也仲尼在古今之間何祖宗之寡子孫之多謂治世少而亂世多聖君少而庸君多也三王方三皇五帝時雖不同然固已鮮矣後世不止雜乎伯而伯亦有所不足也仲尼贊堯則曰唯天爲大唯堯則之贊舜則曰君哉舜也無爲而治者其舜也歟至禹則曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣文王則曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已湯武則曰順乎天而應乎人嗚呼文王之德與舜禹並可謂至矣

孟子傳仲尼

仲尼以萬世爲土

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上賛堯舜禹豈不敢比孟子上賛仲尼乎

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年蓋道之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子傳仲尼者也吾先君子蓋學孔孟者也

人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然獨夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未爲之過矣

一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼之道通萬萬世而無弊萬萬世之所尊者也故曰仲尼以萬世爲上非特萬世也亘古今窮天地一人而已故孟子曰自生民以來未有夫子也

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富

貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人

富貴在天不可求而得功德在人所可脩而至不可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務脩其所可至而務求其所不可得惑之甚也故未得之則患得之既得之則患失之得之則矜誇失之則怨懟苟能知已得之人與之皆天也知是則安有不知量之人哉

天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃巳天降之灾禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事于其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也巳

聖人之大寶曰位天實命之故堯命舜天之曆數在爾躬舜亦以此命禹天位豈容求而得者不可求而得況可以不道而取之邪此篇戒亂臣賊子

使之知天命之可畏也積功累行人之所當爲君子豈有求而然必自積行累功以得之不積行累功以得之者或有之矣終亦必亡而已積行累功而不得者亦有之矣君子乃謂之命也已

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也

夏禹商湯周武其功德在民深矣其創法垂統至矣後世子孫雖中才之君能保惜其基業謹守其法度兢兢業業而勿失雖百世可也夏則太康已

失邦而其後有桀商太甲巳不明而其後有紂周昭王巳南征不返而其後有幽厲詩云赫赫宗周褎姒滅之蓋周至幽厲雖曰未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典刑尚有故至赧王而後失之其祖宗之艱難積累以得之其後亡國敗家之人庸愚暴虐以失之君出一塗書曰爲善不同同歸于治爲惡不同同歸于亂此之謂也

平王東遷無功以復王業赧王西走無慮以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存于五伯而巳此又奚足道哉

平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室赧王西走危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也竊嘗論之桀紂幽厲皆暴君也自平王至赧皆庸君也庸暴雖殊皆足以亡其國然暴君身爲不善其亡也速其爲天下害也淺庸君未必能爲大惡而天下之爲惡者皆得以肆其惡其亡也緩其爲天下害也深故桀紂身爲不善湯武誅放而天下寧幽厲亦可謂暴矣獨以文武之澤未泯止亡其身而國之未亡幸也自平至赧無顯著之惡而其庸則甚矣其後有五伯有戰國有暴秦民墜塗

炭五百餘年而天下受其害至漢而後始定考之
歷代亦莫不然西漢自元成而下皆庸君也卒致
新室之亂幸天下未厭漢光武中興東漢自桓靈
而下皆庸君也卒致董卓之亂而後有三國有南
北朝又分而爲十六國羯胡腥羶濆汚中原民墜
塗炭又四百餘年而天下受其害至隋而後始定
隋煬帝暴君也身爲不善以亡其國不旋踵有唐
以興而天下寧唐自肅宗而下多庸君也當時藩
鎮固已暴橫于外宦豎又且擅權于内其後有五
季又分而爲十國皆得以肆其惡民墜塗炭又二

百年至本朝而後大定則暴君之爲天下害也淺
庸君之爲天下害也深槩可見矣

但時無眞王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異
是時也春秋之作不亦宜乎

當是時也天下無王矣孔子之作春秋所以明王
道而存王者之禮法也使之得位則行之矣孟子
告齊梁之君亦必以王道者以此也

仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列爲王國
風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦

孟子曰王者之迹熄而後詩亡詩亡然後春秋作

周平之時王者之迹熄矣故春秋之所以作也書終於文侯之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶知尊周有功于時故聖人取之始于典謨終之以文侯之命與秦誓則其時其事可知之矣王者之迹熄而雅頌不作周室之微不絶如綫四郊之外皆非巳有與一小國亦何以異所存獨王者之虛名耳故黍離之詩列于國風也春秋始于魯隱魯周公之國周公之禮樂典章具在于魯至隱公之世周公之業衰矣此春秋之所以始隱又當周平之時也易終于未濟卦一治一亂而未始有窮也

乎非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者之倡秬鬯圭瓚之錫其能免乎聖人人倫之至能盡君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦之道正心誠身以治天下國家此蓋孔子之志也禮樂征伐威福之大柄也臣下得而擅之則人君之權移于下矣蓋由君非其君臣非其臣欲不亂其可得乎周之幽厲小人而乘君子

之器者也盜斯奪之矣故犬戎得以侮中國晉文
侯獨能攘戎狄而遷周于洛知有君臣之義未同
於夷狄其功亦可尚矣此書所以有文侯之命也
傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其
羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈于名實俱亡者
矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉
文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天
子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周
斯愛禮之言信不誣矣

孔子之時魯國告朔之禮廢已久矣而餼羊猶存

聖人用心深遠

子貢獨見其禮巳久廢餼羊徒有虛名故欲去之聖人用心深遠以謂爾愛其羊我愛其禮禮雖廢而羊猶存後世安知不有因其羊而行禮循其名而求其實者乎豈不愈於羊禮俱廢名實皆亡者也故晉文公有尊王之名而尚能有功一時所以聖人亦取之也孟子謂好名之人能讓千乘之國好名之人於道雖爲未至巳能讓千乘之國則與夫見利忘義貪取苟得無所顧藉者蓋有間矣或曰好名之人矯僞不情烏足貴哉愚獨不然矯僞爲善豈不賢於矯僞爲惡者乎竊嘗論之爲人君

者能知堯舜之名爲可好則莫不願爲堯舜好之
而不已行之而彌久是亦堯舜而已爲人臣者能
知稷契之名爲可好則莫不願爲稷契好之而不
已行之而彌久是亦稷契而已志於道者能知孔
顏之名爲可好好之而不已行之而彌久是亦孔
顏而已嗚呼名者治世修身之具也烏可一日闕
於天下但患人不知所以好之耳豈不貴哉

齊景公嘗一日問政于孔子孔子對曰君君臣臣父
父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不
子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執

國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田氏者亦猶晉之有三家也亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立其功又分其地既卑其主又専其國田氏之于齊也既得其祿又専其政既殺其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎

君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下者以此用之則治舍之則亂古今一也周之衰三綱五常絶矣篡君弑父無所不至以君臣父子之

道不明故也諸侯既僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫既僭諸侯矣陪臣安得不僭大夫故雖管仲邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫管氏猶不知禮况其餘乎其甚則魯之三家以雍徹用八佾舞于庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子况於執國命乎始於僭踰卒於攘奪勢必然也故田氏之於齊韓趙魏之於晉終逐其君而盜其國嚮使齊晉之君不敢僭周則所謂田氏與三大夫者其敢逐其君而盜其國乎上之所好下必有甚焉出乎爾者反乎爾

不恩之甚矣易曰履霜堅氷至君子方履霜之時
固已知堅氷之必至宜辨之早也
傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸
侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲
子其僭王也不亦陋乎
楚蠻夷之國春秋書曰楚子而僭王僭之甚者也
夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚
之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義
侵侮齊晉專以夷狄爲事遂復爲越所滅越又不監
之其後復爲楚所滅楚又不監之其後復爲秦所滅

秦又不監之其後復爲漢所滅恃强凌弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國義理之師也

吳楚秦越皆蠻夷之國恃强凌弱不顧德義力之齊晉有間矣

宋之爲國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後其于伯也不亦難乎

宋襄公亦嘗主盟而衰弱無術不足道也

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛

名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

燕居朔方固爲强大與齊趙相抗茍不與諸國爭勝負而脩召公之政以治其國有可以興王之理也而乃遣一刺客以入暴秦自取滅亡可哀也已

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐爲盛秦界于周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵遺宇內血流天下吞吐四海更革今古雖不能比德三代

非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷
殺人之多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其言不
亦遠乎
秦穆公能改過自誓伯之優者也故序書上自典
誥下及秦誓聖人猶取之而不廢是亦不得中行
而與之必也狂狷乎之義也王者不作近於王道
者雖一善必録聖人之心如此然終于秦誓則世
之盛衰道之汚隆可知之矣穆公有此一善可稱
宜乎國以盛强其後始皇并吞海内而乃尚刑好
殺止於二世以取滅亡蓋秦夷狄之國尚刑好殺

乃其所習又況本以商鞅之法其貽謀慘刻少恩有自來矣

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵于天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇于善惡而已

仁者好生不仁者好殺好生者王好殺者亡好生者天佑之人愛之好殺者天怒之人惡之周漢以好生而興秦楚以好殺而廢天之與廢人之去就在乎仁與不仁而已